

જિંદગીનો આનંદ

પંડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિ
નિય

સ પાદકે।

દેવેન્દ્ર મુનિ સાહિત્યરત્ન

પડીત મુનિ નેમિચંદ્રજી

મળદારી સરદારચંદજી જૈન, લુકમેનર્સ
જોધપુર વાલોં કી શ્રોર સે સાદર મેટ્

શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર

ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧

પ્રકાશક

ધનરાજ ઘાસીરામ ડેઠારી
શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર
ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧

આવૃત્તિ પહેલી ૧૯૬૧

મૂલ્ય : રૂ. ૩.૨૫

(C) Laxmi

મુદ્રક :

જીવણલાલ પુરષોત્તમદાસ પટેલ
ઉદ્દેષ્ટ મુદ્રણાલય,
રીઝીરોડ પુલનીચે,
અમદાવાદ.

સ્વાધ્યાય સંગ્રહાલય

→

આપણાં નિત્યકર્મોના સત્યાસત્યનો
નિર્ણય કરી શકાય તેટલા માટે ‘જિંદગીનો
આનંદ’ અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે.....

‘જિંદગીનો આનંદ’

એક મૂલ્યાંકન

‘જિંદગીનો આનંદ’ જીવનવિષયક એક વિશિષ્ટ અને મહત્વ પૂર્ણ સંદેશ લઈને ભારતના એક પ્રખુદ્ધ કલાકાર સંતના હૃદયમાંથી જુદાજુદા પ્રસંગોએ પમરેલું છે. આ સત્તું વ્યક્તિત્વ પ્રાજ્ઞવળ છે, હૃદય વિરાટ છે અને ચિત્તન પ્રભાવશીલ છે જેમણે તેમના પ્રવચનો મૃતનું પાન કર્યું છે, તે જાણે છે કે તેમનાં માધુર્યપૂર્ણ પ્રવચનો ચુબકની જેમ આકર્ષક છે સાંભળનાર મંત્રમુગ્ધ થઈ જાય છે. જેમને આ પ્રવચનો સાંભળવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત નથી થયું, તેમના કરકમળમાં આ પ્રેરણાદાયી પ્રવચનોનો સંગ્રહ છે જ. આ સંગ્રહ વાચતાં જ આપને શ્રદ્ધેય મત્રી પડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજી મહારાજની બહુ-શ્રુતતા, અગાધ પાડિત્ય અને ઓજસપૂર્ણ વક્તૃત્વના દર્શન થશે. સાથોસાથ ભાષાની સજીવતા, ભાવોની ગભીરતા અને શૈલીની પ્રાજ્ઞવળતા પણ આપને સ્પર્શી જશે. આપની હૃદયતત્રીના તાર ઝણઝણી ઊઠશે: ‘આ પ્રવચનોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રત્યક્ષ આત્મા બોલી ગયો છે’ આ પ્રવચનો નવી દિશા, નવી સંસ્કૃતિ અને નવી જ પ્રેરણા આપે છે. પ્રાણીમાત્રને માટે તે પ્રકાશસ્તલ બની રહે છે. આપણા ગાંધીનું ગૌરવ છે.

આજનું લોકજીવન સમસ્યાઓમાં અટવાયેલું છે કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર-અંધે જ સમસ્યાઓનો વટોળ છે જ્યાં જુઓ ત્યાં અસતોપ અને ઝગડાનો દાવાનળ પ્રગટ્યો છે અલગતાવાદના નગારાં વાગી રહ્યાં છે. મનમા તોફાનોનો વટોળ જાગે છે, હૃદયના ધબકારા વધી જાય છે, રાષ્ટ્રની પરેશાનીનો પાર નથી, સમાજની હેગનગતિનો પાર નથી અને વ્યક્તિની મુશ્કેલીનો પાર નથી. ગરીબી અને શ્રીમતાઈ વચ્ચેનો વિખવાદ છે, માલિકો અને મજૂરો વચ્ચેના મતભેદ છે બાકી ગ્હી જતું હોય તેમ વિશ્વની ક્ષિતિજે અણુશસ્ત્રોના લડકા સગગાં રહ્યા છે. વિશ્વને તે ક્યારે ભરખી જશે તે કહી શકાય તેમ નથી આજે વિશ્વ મોતના કિનારે ઊભુ રહ્યું છે. માણસે ભૌતિક વિકાસ તો સુપેરે સાધ્યો છે, પરંતુ તે આધ્યાત્મિક અને નૈતિક વિકાસ જોઈએ તેટલો સાધી શક્યો નથી પરિણામે તેની દશા લકવાના દર્દી જેવી થઈ રહી છે માનવતા મરી રહી છે અને દાનવતાને છોટો દોર મળી રહ્યો છે જિંદગીનો સાચો આનંદ કરમાઈ ગયો છે. આવા સમયે એક ક્ષાતદર્શી સતતની આ જાદુભરી વાણીનો મધુર અને સુદૃઢ પ્રવાહ હતાશ થયેલા માનવીને શાંતિના દર્શન ડરાવશે આ પ્રવાહ સંકેત પાલુ ગેક્ટોક વિના અરુણક્ષિત વલ્લે જ જાય છે તે જીવનના ઊંડાણને સ્પર્શી જાય છે. તે ભૂલેલાને સાચો જીવનપથ ચીંધે છે

બીજા ગઢેમા આ પ્રવચનોને જીવનનું ખોલતું નવું ભાષ્ય કે મહાભાષ્ય કહી શકાય નવા યુગનો માનવી લાલસાતૃપ્તિ પાછળ ગાડો થયો છે, પ્રગતિને નામે સહારક ગત્રાઓનું ધડતર કરે છે, ભોગવિલાસમા ગળાપૂડ ખૂંપી ગયો છે, સકૃચિત સ્વાર્થચિત્તિ ધગવે છે, ખોટા ગીતગિવાજો અને કંટિઓના સકળમા સપડાયેલો છે, શાંતિ, ધર્મ અને પ્રાતીયતાના બખેડામા ડૂબેલો છે તેને આ મહાભાષ્ય 'સન્ન, શિવ અને સુદર'ની કક્ષા ગિખવાડને, જીવનોત્કર્ષના ગ્રેગણા-પીયૂષ પાને અને જાતિ, ધર્મ અને પ્રાતની આકડી દીવાલોમાથી બદાર શરીરને મુદ્દાતિશુદ્ધ માનવતાના દર્શન કગવને

શ્રદ્ધેય મંત્રી મુનિશ્રીનો છેલ્લા વરસનો જોધપુર વર્ષાવાસ સઘ માટે વરદાનરૂપ નીવડ્યો છે આ કડિકાઓના લેખકને પણ તેમના પ્રવચનો સાંભળવાનું સહભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. પ્રવચનો સાલજ્યા પછી મને ખાતરી થઈ છે કે મંત્રી મુનિશ્રી એક પ્રતિભાશીલ વક્તા-વ્યાખ્યાનકાર છે. તેમના વિચારો મૌલિક અને વૈજ્ઞાનિક છે ગમે તેવા વિષયને પણ તેઓ સરળ, સરસ અને મધુર બનાવીને યોધગમ્ય અને મર્મવેધી શૈલીમાં રજૂ કરે છે લોકમાનસ પર તેની ખૂબજ સારી અસર પડે છે. આ પુસ્તકમાં વિવેચકશ્રીએ જે નિર્ભયતાથી પ્રગતિ શીલ અને ગંભીર વિચારો રજૂ કર્યા છે, તે જૈનાજૈન સૌને પોતાના તરફ આકર્ષી શકશે, નિસશય. આટલા માટે જ હું તેની પ્રશંસા કરું છું હું આશા રાખું છું કે આ કીમતી વિચારોનું અધ્યયન કરીને લોકો તેનો લાભ ઉઠાવશે .

જોધપુર
એપ્રિલ, ૧૯૬૦ }

ધન્દ્રનાથ મોદી
(ન્યાયમૂર્તિ. રાજસ્થાન હાઇકોર્ટ)

આપને કંઈક કહેવાનું છે

શ્રદ્ધેય સદ્ગુરુવર્ય મંત્રી પંડિતપ્રવર શ્રી પુષ્કર મુનિજી મહારાજનાં કાંતઃશી પ્રવચનોનો આ મૌલિક સંગ્રહ ‘જિન્દગીકી મુસ્કાન’ શીર્ષક હેઠળ દ્વિતીયા પ્રગટ થયો. ભારતના પ્રતિભાસપન્ન વિદ્વાનોએ અને સુપ્રસિદ્ધ દૈનિકો, સાપ્તાહિકો, પાક્ષિકો અને માસિકોએ આ ગ્રંથની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી. તેમની પ્રશસ્તિનો સૂર આ પ્રમાણે હતો. ‘આ પ્રકાશનમા સશ્રદ્ધાચેક્ષા વ્યાખ્યાનો વિચારપૂર્ણ અને કલ્યાણકારી છે આ વ્યાખ્યાનો આવતી કાલની પેઢીની સમસ્યાઓનો મૌલિક તોડ કાઢવા જોટલા સામર્થ્યશીલ છે તે સાચા જીવનપથના ભોમિયાની ગરજ સારે છે.’

આ પુસ્તક આટલા ટૂંકા ગાળામા આટલું બહુ લોકપ્રિય થઈ પડ્યું એવો અમને સ્વપ્નેય ખ્યાલ નહોતો. સાક્ષરવર્ગમા પણ આ પ્રકાશને મારો આદર પ્રાપ્ત ક્યો છે. ગુજરાતી ભાષાના વાચકો માટે પણ આ ગ્રંથ મુશ્કેલ બનવાનો છે.

ગુજરાતની ધર્મપ્રેમી જનતા આ પુસ્તકમાથી જીવનોત્કર્ષની મગલમય પ્રેરણા પ્રહણ કરીને જીવનને મહાન બનાવે એવો વિચાર સૌપ્રથમ પરમરનેહી સત-માનસ શ્રી નેમીચન્દ્રજીના મગજમા પ્રાકૃર્ભૂત થયો અને તેમણે અમદાવાદના લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડારના સચાલક શ્રી ધનગજભાઈ કોહારી સમક્ષ રજૂ કર્યો આ વિચારને તેમણે સદર્પ સ્વીકારી લીધો. આ પુસ્તકના ગુજરાતી સંસ્કરણનો બધો યગ શ્રી કોહારીને છે બસ, હવે આપને એટલું જ કહેવાનું છે કે આ પ્રવચનો વાંચીને આપ આપના જીવનને પ્રોત્સાહનપૂર્ણ બોલો.

જેન સ્થાનક
લીમ (મેવાડ)
૧ જાન્યુઆરી, '૬૧

દેવેન્દ્ર મુનિ
'શાસ્ત્રી': 'સાહિત્યગત'

અનુક્રમ

૧	જિ દગીનો આનંદ	૩
૨	જીવન જીવવાની કલા	૩૨
૩	માનવતાનો અતર્નાંદ	૬૧
૪	ધર્મને ઓળખ, માનવ!	૮૫
૫	ધર્મોની આવશ્યકતા	૧૦૬
૬	આગ્યાર અને વિચાર	૧૧૪
૭	ચાલ્યા કરો : આગળ વધો !	૧૨૭
૮	વિવેકનો પ્રકાશ	૧૪૧
૯	સયમનું માધુર્ય	૧૫૪
૧૦	રામરાજ્ય	૧૭૦
૧૧	જીવનનું અમૃત	૧૮૧

જિંદગીનો આનંદ

જગતના બધા ધર્મો, દર્શનશાસ્ત્રોના વિચારપ્રવાહો, વાદો અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનનું આખરી ધ્યેય છે-માનવજીવનને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવવાનું, માણસમાં રહેલી માણસાઈને જગાડીને તેને દેવત્વ અને ભગવત્ત્વ સુધી દોરી જવાનું જે માણસ પોતાની જિંદગીની સલાહ રાખે, પોતાના જીવનની ઉજ્જવળતા અને કિંમત સમજે અને માનવ-જીવનની મહત્તાનું સાચું મૂલ્યાંકન આંકે, તો જ આ ઉદ્દેશ પાર પડી શકે. ત્યાંસુધી કોઈ માણસ પોતાના જીવનને સારી રીતે એળખતો નથી, પોતાના જીવનના વિરાટ તત્ત્વને ગ્રહણ કરતો નથી, ત્યાંસુધી તેના જીવન પર કોઈ નવો ઢાળ ચડી શકતો નથી, તેના પર પોલિશ કે રંગરોગાન કરી શકાતાં નથી, તે જિંદગીને માત્ર કે અજાણી શકાતી નથી એક રંગરેજ છે તે જૂના કપડા પર નવા રંગ ચડાવવા હચ્છે છે પહેલા તો તેને પેલો જૂનો રંગ કાઢી નાખવો પડશે આમ કહે તો જ તે પેલા કપડા પર ખીન્ને રંગ ચડાવી શકે. આ જ રીતે જે કોઈ માણસ પોતાના જીવન-પટ (વસ્ત્ર) પર નવો ચમત્કાર રંગ ચડાવવા હચ્છતો હોય તો તેણે પહેલાંનો રંગ કાઢી નાખવો જોઈએ આ રંગ કેટલાય વર્ષ પહેલાંનો છે. તેના પર હજારો અને લાખો વર્ષના સરકારોનું પડ બાંધેલું છે જે તે પહેલાંનો જૂનો રંગ ન કાઢી નાખે, તો તેના પર નવો રંગ બગાડર નહીં લાગે અને તેનું જીવન-પટ ખરાબ રંગનું થઈ જશે. આ જ રીતે એક ચિત્રકારની સામે ચિત્રદોરવાનાં બધા જ સાધનો પડ્યા છે,

ચિત્રકાર પણ હાથમાં પીછી લઈને સ્વસ્થ ચિત્તે ચિત્ર દોરવા તૈયાર બેઠો છે; પરંતુ જે દીવાલ પર ચિત્ર દોરવાનું હોય, તે જ જો પહેલેથી સાફ ન હોય, મેલી હોય, ખાડા-ટેકરાવાળી, સરખી ન હોય, તો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવા છતાંય તે સારું ચિત્ર નહીં જ દોરી શકે. આ જ રીતે જો તમારી જિંદગીરૂપી દીવાલ મેલી અને ખરબચડી હોય, સરખી ન હોય અને તમારે તેના પર સુંદર ચિત્ર દોરવું હોય, તો તમે સારું ચિત્ર નહીં જ દોરી શકો. તમારી પાસેના શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને વાણી જેવા સાધનોથી પણ તમારું ચિત્ર ઉત્કૃષ્ટ નહીં જ થઈ શકે તમારે તમારી જિંદગીરૂપી દીવાલને પહેલાં સરખી કરવી જ પડશે, તેનું ખરબચડાપણું કાઢી નાખવું પડશે અને તેનો મેલ કાઢી નાખવો પડશે તેમ કરવામાં આવે, તો જ જુદા જુદા સાધનોથી સુંદર ચિત્ર દોરી શકાઈ જો આપણી જિંદગીરૂપી ચાદર કાળી હોય, મસોતા જેવી હોય, દુર્ગંધ ભારતી હોય, તો તેના પર બીજો રંગ ન ચડી શકે. કવિના શબ્દોમાં કહેવું હોય તો—

સૂરદાસની કાળી કામરી, ચડે ન બીજો રંગ.

જિંદગીની કાળી કામળ કે મેલી કામળ પર રંગ ચડાવવાનાં પણ આ જ દ્વાર છે. જીવનના અદ્વિતીય કલાકાર ભગવાન મહાવીરે આ જ વસ્તુ જીવનના જિજ્ઞાસુઓને કહી હતી :

ધર્મો સુદૃઢ ચિદૃધ.

જે જીવન-પટ શુદ્ધ હોય તેના પર જ રંગ ચડી શકે છે અને ટકી શકે છે સારો રંગ ચડાવવા માટે જીવન-પટ શુદ્ધ હોવું જોઈએ, સાફ હોવું જોઈએ, ડાઘાડૂઘી વિનાનું હોવું જોઈએ

તમારું જીવન એ જ સૌથી વધારે કિંમતી ધન છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધરોએ બાહ્ય ભૌતિક સપત્તિઓ-જેવી કે રૂપરંગ, શુદ્ધિ, ઇદ્રિયો, મન, શરીર, ધન, ધાન્ય, વૈભવ ઇત્યાદિ-કરતા માનવજીવનને જ વધારે મૂલ્યવાન ગણાવ્યું છે.

આ વિશ્વની અપાર લીલાને જો તમે વિવેકની ખુલ્લી આંખે જોશો, તો તમને ખરેખર પડશે કે આ દુનિયામાં ચિત્ર-વિચિત્ર જીવો છે, ભાતભાતના જીવો છે. કોઈ અમુક રંગનો હોય છે, કોઈ અમુક ભાત(ડીઝાઈન)નો હોય છે. કોઈ અમુક આકાર-પ્રકારનો હોય છે, તો કોઈ જુદા જ રૂપરંગનો હોય છે વિશ્વના અનેકવિધ જીવ-આહુત્યમા માણસ જ એક જુદી જાતનું પ્રાણી છે તેનો આકાર ખીજા પ્રાણીઓ કે પશુ-પક્ષીઓની જેમ નીચું મો અને માથું રાખીને ઢળી પડતો નથી. તે ઊંચું અને મીઠું મો રાખે છે આ તેની પ્રગતિ અને ઉન્નતિનું ચિહ્ન છે. તેના રૂપરંગ ખીજા પ્રાણીઓથી જુદા પડે છે તેના શરીરનો બાધો પણ જુદો જ જાતનો છે. સમગ્ર જીવસૃષ્ટિમા મનુષ્યજીવનથી વધારે સાચું ખીજું કોઈ જ જીવન નથી. મનુષ્યજીવન જ મુક્તિનું દ્વાર છે મનુષ્યને એટલા બધા ઉચ્ચ પ્રકારનું જીવન પ્રાપ્ત થયું છે કે તે તેની મારફત પરમાત્મા સુધી પણ જઈ શકે છે દેવત્વ સુધી પહોંચવું તે તો તેના માટે રમત વાત છે જગતમા જે જે પૌર્વાત્ય અને પાશ્ચાત્ય તત્ત્વચિંતકો ચર્ચા ગયા છે, તીર્થ કરો, સતો, સાધુઓ, ઋષિઓ, મુનિઓ અને પેગંબરો ચર્ચા ગયા છે, તે બધાએ માનવજીવનની મહત્તાના ગુણ-ગાન એક સ્વરે ગાયાં છે જૈનાગમોમા માનવજીવન માટે 'દેવાનુપ્રિય' શબ્દ આવે છે ભૌતિક સત્તાના અધિપ્તા દેવાના જીવન કરતા માનવજીવન ચડિયાતું છે, એટલા માટે દેવતાઓને આ જીવન ખૂબ જ ગમે છે આ જીવન તેમનું પ્રિય જીવન છે દેવતાઓનું દેવળ આ હાડ-માસથી બનેલા મનબા દેહ પ્રત્યે જ આકર્ષણ

નથી, તેમનું આકર્ષણ માનવના આત્મા, મન, શુદ્ધિ, વાણી અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી માનવજીવન પ્રત્યે છે

તમને માણસ તરીકેનું જીવન મળ્યું છે. તમે તેનો વિકાસ કરી શકતા નથી, તેને ચમકાવી શકતા નથી કે તેની કિંમત પણ સમજી શકતા નથી તમે તેને મક્કતના ભાવે લૂંટાવી દેવા તૈયાર થાઓ છો. આ પ્રમાણે થતું હોય, તો તમારે સમજવું જોઈએ કે તમને માનવજીવન મળ્યું છે તો ખરું, પરંતુ તમે તેને સમજ્યા જ નથી, તેની પરીક્ષા જ કરી નથી, તમારા જીવનમાં આનંદ નથી. જે જીવનમાં આનંદ નથી, જે જીવનમાં હાશ્ય નથી, જે જીવનમાં વિકાસનો અભાવ છે, તે જીવન પૃથ્વી પર ભારરૂપ છે. વાસનાનો ભાર ઊંચકીને તે જીવન પસાર કર્યે જાય છે આવા માણસનું જીવન કેવળ શરીરને શણગારવામાં, ધનના ઢગલા એકઠા કરવામાં, ખગલા બાંધવામાં અને વિલાસપૂર્ણ વસ્તુઓની લગાર લગાડવામાં જ ખર્ચાઈ જાય છે. તેનું જીવન નીરસ, નિરુદ્દેશ્ય અને ખટકા વિનાનું થઈ જાય છે જે જીવન આપમેળે જ ચિમળાઈને પૂરું થઈ જતું હોય, તેની શી કિંમત ? જે કાર્દના કામમાં ન આવતું હોય કે ખીજને પ્રેરણાદાયી ન બનતું હોય, તેનો અર્થ પણ શું ?

કદપના કરો : એક માણસ તેના મિત્રને પત્ર લખવા ઇચ્છે છે. પરંપીડિયુ ખૂબ જ મજબૂત અને સુંદર છે. તેના પર વેલની સરસ ભાત પણ છે આટલું પેપરનો ચીકણો કાગળ છે પરંપીડિયા પર તેણે પોતાના મિત્રનું સરનામું પણ લખ્યું છે પરંતુ તેણે તેના મિત્રને સમાચાર બિલકુલ લખ્યા જ નથી. તેના મિત્ર પરંપીડિયુ ઉઘાડે છે પરંતુ તેને કંઈ સમાચાર તો જાણવા મળતા જ નથી. તો પછી આ કારુ પરંપીડિયું શા કામનું ? તેના પર દારૂક્ષી વેલ અને લખેલા સરનામાનો શો અર્થ ?

આ જ દશા માનવજીવનરૂપી પત્રની પણ છે. જે કોઈ માણસ પોતાના શરીરરૂપી પરખીડિયાને વ્યવસ્થિત રીતે શણગારે, મોં પર પાવડર અને ક્રીમ ચોપડે, શરીર પર સુંદર રેશમી વસ્ત્રો ધારણ કરે, હીરા-રૂપાના દાગીના પહેરે, પરંતુ જીવનમાં જે મૂળ તત્ત્વ-સત્ત્વ હોયું જોઈએ તે ન હોય, જીવનવ્યવહારમાં માણસાઈ, સંયમ, વિનય, વિવેક જેવા સદ્ગુણો ન હોય, તો તે જીવન પણ સમાચાર વિનાના પરખીડિયા જેવું જ છે. આવા જીવન-પરખીડિયાથી માણસનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હલ થતો નથી, તેનાથી જીવનમાં નિરાશા જ જન્મે છે.

એક બગીચામાં અમુક જાતનાં ફૂલ ખીલે છે. આ ફૂલમાં સુવાસ તો હોતી જ નથી. તેમાં કેવળ રંગનો જ લક્ષકો હોય છે. તમને આ ફૂલ પાસે જવાતું મન જ નહીં થાય. આ રીતે એક માણસને લાખું, પહોળું, સુંદર અને દેખાવડું શરીર મળ્યું છે. પરંતુ તેનામાં વિનય, વિવેક, માનવતા, સયમ, સત્ય અને અહિંસા જેવા સદ્ગુણોની સુવાસ જ નથી. આ માણસ પ્રત્યે જગતના કોઈ પણ ડાહ્યા માણસનું આકર્ષણ નહીં જ થાય. કવિઓની કલમો, લેખકોની લેખણો અને ચિત્રકારોની પીછીઓ પણ આવા સુવાસ-રહિત જીવનનું રેખાચિત્ર દોરવા નહીં જ પ્રેરાય. પ્રેરાશે તોપણ કેવળ તિરસ્કારની લાગણીથી જ. જે જિંદગીમાં સત્ય, શિવ અને સુંદર નથી હોતું, તે જિંદગી કરમાઈ ગયેલી છે. તેની પાસે કરકવામાં પણ લોકોને સંકોચ થાય છે. કોઈ તેનું અનુકરણ કરવા લક્ષ્યાતું નથી. આવી જિંદગીમાં અને પશુની જિંદગીમાં ખાસ અંતર નથી હોતું.

જગતના ઇતિહાસમાં આવા કેટલાય દાખલા મળી આવશે. કેટલાય માણસોની જિંદગીનું તત્ત્વ-સત્ત્વ ખૂટી ગયું હતું, તેમની જિંદગી અકાળે ચિમળાઈ ગઈ હતી, તેમની જિંદગીમાં વિષયની જ્વાળાઓએ કાલિમાં

ચોપડી હતી, તેમની જિંદગીને ધૃખ્યાંની કાળી નાગણે ડસી લીધી હતી, તેમની જિંદગીને સ્વાર્થ અને મોહના રાક્ષસોએ ઘેરી લીધી હતી, તે જીવતા હતા, પરંતુ મરેલા જેવા જ, ભારરૂપ થઈને, જીવનથી નિરાશ થઈને. તેમના જીવનમાં કોઈ આકર્ષણ નહોતું. તેમના જીવનમાં સૌંદર્ય, માધુર્ય, સૌરભ કે શિવત્વ પણ નહોતા. તેમના જીવનને આપણે નિષ્ફળ-અસફળ જીવન કહી શકીએ. તેમની પાસે પૈસાનો દગલો હોવા છતાં, અઢળક વૈભવ હોવા છતાં, સાધનોનો સંગ્રહ હોવા છતાં તેમના જીવનને સફળ ન જ કહી શકાય.

કસ અને રાવણની વાત પણ આ જ પ્રકારની છે તેમના જીવનમાં આનંદ નહોતો. આ બે જણા ખૂબ જ મોટા વૈભવશાળી સમ્રાટો હતા કેટલાય લોકો તેમના તાબેદાર હતા. પૈસાનો તો અભાવ જ નહોતો શરીરે પણ સુંદર અને સશક્ત પરંતુ તેમના જીવનમાં જે વસ્તુનો અભાવ હતો, તેનું નામ છે આનંદ, જિંદગીનો આનંદ, જીવનનો આનંદ! તેમણે આખી જિંદગી સુધી લોકો પર અત્યાચાર આદર્યો, પારકાની જિંદગી સાથે ખેલ ખેલ્યા કોઈના જીવન તરફ તેમને ધ્યાનથી જ નહોતી. તેમના જીવન દરમિયાન તે કોઈને સતોષ આપી શક્યા નહોતા. આ કારણે લીધે જ કોઈ ઇતિહાસકાર કે લેખક તેમનું ચરિત્ર આલેખે છે, ત્યારે તેનામાં કેવળ તિરસ્કારની જ ધ્યાનથી હોય છે તેમના જીવનનો ઇતિહાસ વાંચીને વિચારકો, તત્ત્વજ્ઞાનીઓ તેમના નામ પર થૂકે છે. ગોશાલક અને ગોડસેનું જીવન પણ આ પ્રકારનું જ છે તેમણે પણ લોકોનો તિરસ્કાર વહોરી લીધો હતો આ લોકોએ તેમના જીવનમાં કેટલાંક સારાં કાર્યો પણ કર્યાં જ હશે; પરંતુ તેમના જીવનનો ધણોખરો ભાગ ત્રાસદાયક જ હતો હેર હિટલરનું જીવન પણ મારકાપમાં જ પસાર થયું. એક દિવસ તે જર્મનીનો સર્વેસર્વ (All in all) હતો આ લોકોએ તેમના જીવનમાં આનંદનાં દર્શન ન જ કર્યાં.

જે જીવનમાં હિંસા અને વેરની ભાવના કામ કરતી હોય, તે જીવન તિરસ્કારપાત્ર છે જ લોકો આવા જીવનની આશા નથી રાખતા. આવા માણસોને પોતાને પણ અજાણ્યો રહે છે આનંદ તેમના જીવનનું મુખ્ય અંગ બનીને રહી શકતો નથી. જાપાનના હિરોશિમા નગરનો સર્વનાશ થઈ રહ્યો હતો એટલે બોમ્બને લીધે બધી વસ્તુઓ બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ હતી આ ગરમાગરમ રાખના ઢગલા પર એક માણસ દોટ મૂકીને કંઈક ખોળતો હતો તે ઘડીકમા આ તરફ દોડતો હતો અને ઘડીકમાં ખીજી તરફ. કોઈ કોઈ વખત તે જોરથી બરાડા પાડતો હતો.

‘He shall go to hell, who has destroyed this beloved town of Japan.’

(જેણે જાપાનના આ સુંદર શહેરનો વિનાશ કર્યો છે, તે નરકમાં જ જશે.)

કોઈક વખત તે થાંભલા પર ચડીને ચારે બાજુએ નજર દોડાવતો, પરંતુ તેને કયાય તેની ઇચ્છિત વસ્તુનાં દર્શન થતા નહોતા. જૂક્ષો, છોડવાઓ અને પાદડાં—બધું જ કરમાઈને રાખ થઈ ગયું હતું ગરમ રાખ પર ચાલવાને લીધે તે પણ દાઝી ગયો હતો તેનું શરીર કાળું મેશ પડી ગયું હતું.

એટલામાં જ સ્વયંસેવકો ભરેલી એક એમ્બ્યુલન્સ કાર ત્યાં આવી પહોંચી સ્વયંસેવકોએ માની લીધું કે આ કોઈક ચસકેલ ભેજનો ભારતીય છે તેઓ તેને સહાયતા કેન્દ્રમાં લઈ ગયા ત્યાં તેના ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.

ખીજી બાજુ અમેરિકામાં અણુ બોમ્બના શોધક ડૉ. ચાલ્સ નિકોલસની શોધાશોધ ચાલી રહી હતી. તેની પત્ની ‘મેરી’ અને

તેના પ્રિય મિત્ર ‘રોબર્ટ’ સિડની ‘એ તેને શોધી કાઢવા માટે દોડધામ મચાવી મૂકી હતી તેમના હૃદયમાં આ જ વિચારતરંગો ઉછાળા મારતા હતા. ‘અમે નિકોલસને કેટલું બધું સમજાવ્યો હતો કે એટમ (અણુ) બોબની શોધના ઉપયોગથી જગતનો કેટલો વિનાશ થઈ જશે, કેટલા લોકો જીવ ગુમાવશે ? આ સ્વર્ગ જેવી દુનિયા નરક બની જશે. પરંતુ તેણે અમારું કહેવું ન જ માન્યું. આ કારણે લીધે તો અમે તેનાથી અળગા થયા તેણે ચાળીસ વર્ષની આ શોધને સરકારના હાથમાં સોંપીને જગતમાં રૌરવનું દશ્ય બહુ કરી દીધું છે. આમ હોવા છતાંય સ્નેહી તરીકે અમારે તેની ભાળ કાઢવી જ જોઈએ.’ આ રીતે વિચાર કરીને તે લોકો તેની પ્રયોગશાળામાં ગયા પરંતુ ત્યાં એક દીવાલ પર નિકોલસના હાથે જ લખાયેલું વાક્ય હતું : ‘He shall go to hell’ (તે નરકમાં જ જશે.) આ જ વખતે નિકોલસના વૃદ્ધ નોકર ટોમીએ તેમને જણાવ્યું કે જે સમયે હિરોશિમાના વિનાશના સમાચાર રેડિયો પર સંભળાયા, તે જ વખતે તે ભલા થઈ ગયા અને ગાડાની જેમ ખૂમે પાડીને આંખો બંધ કરી દીધી તે ત્યાંથી દોટ મૂકીને ભાગ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમના કોઈ સમાચાર નહોતા.

વર્તમાનપત્રોમાં ડૉ. ચાર્લ્સ નિકોલસના ગુમ થવાના સમાચાર આપીને ‘સિડની’ અને ‘મેરી’ અમેરિકાથી જાપાન ગયાં ત્યાં શાંતિ સંઘના સભ્યોએ તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. તેમને સહાયતા કેન્દ્રનું નિરીક્ષણ કરવા માટે લઈ ગયા. ત્યાંના પ્રસિદ્ધ ડૉક્ટર વિલિયમ ઇન્સિપિતાલનું નિરીક્ષણ કરાવતાં પૂછ્યું. ‘તમે કહી શકો તેમ છે ખરા કે આવા ભયકર અણુબોમ્બનું શોધક કોણ હતું ?’ સિડનીએ ડૉ. ચાર્લ્સ નિકોલસના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો આ જ વખતે તેમના દાને એક પાગલના શબ્દો અથડાયા :

‘Alas, he shall go to hell !’

(અફસોસ, તે નરકમાં જ જશે !)

આ શબ્દો સાંભળીને તે એકદમ ચોંકી ઊઠ્યા. તેમને ખાતરી થઈ ગઈ કે આ પાગલ જ આદર્શ નિકોલસ હતો. પ્રયોગશાળાની દીવાલ પર પણ આ જ શબ્દો લખેલા હતા ટોમીએ પણ આ જ હકીકત કહી હતી.

તે સીધાં જ તેની પાસે ગયા અને આખોમાંથી આંસુ વરસાવતા કહ્યું : 'ઓ નિકોલસ ! તારી આ દયાબળક સ્થિતિ !' નિકોલસ પણ પોતાની પ્રિય પત્ની અને મિત્રને ઓળખી ગયો તેણે લથડતી જીભે પોતાનાં દુષ્કૃત્યો પર પશ્ચાત્તાપ કરતા કહ્યું 'મેરી ! તારા શબ્દો સાચા પડ્યા છે. હું નરકમાં જ જવાનો છું. જે પારકાના આનંદને ખતમ કરીને પોતે આનંદ ભોગવવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે કેવળ કલ્પનાની પાખે જ ઊડતો હોય છે. મેં ખીન્નનો વિનાશ કરવા માટે મારી શોધનો ઉપયોગ કર્યો આ કારણને લીધે મારો આનંદ આજે અદૃશ્ય થઈ ગયો છે.'

આ છે જિહ્વીનું દેવાણું ! જે જીવનમાં આનંદ નથી હોતો, ત્યાં અકાર્ય કરતી વખતે કેટલું દુઃખ પડે છે ? નિકોલસના જીવન પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જેણે પોતાના જીવનનાં ચાળીસ વર્ષ આ મહાભયંકર વિનાશક વસ્તુની શોધખોળ પાછળ ગાળ્યા, તે વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન હોવા છતાંય, અનિષ્ટ તરફ અનિચ્છાએ પણ ધકેલાયો અને તેની જીવનલીલા પણ આ જ રીતે આનંદરહિત થઈને સંકેતાર્થ ગઈ. જે તેણે ઇચ્છા રાખી હોત અને તેના જીવનમાં કિંમતીમા કિંમતી સાધનો-શુદ્ધિ, હૃદય, ઇદ્રિયો ઇત્યાદિ-નો સદુપયોગ કર્યો હોત, તો આજે તેના જીવનમાં સાચો આનંદ ઊભરાતો હોત, તેનું જીવન સોજે કલાએ ખીલી ઊઠ્યું હોત.

તમે ચંદ્રમાને તો જોયો જ હશે જુઓ છો પણ ખરા ! ચંદ્રમામાં જ્યારે બધી જ કલાઓ ખીલી ઊઠે છે, ત્યારે તે કેટલો

આનંદપ્રેરક દેખાય છે । લોકોના જીવનને તે આહલાદભર્યું બનાવી મૂકે છે । લોકોના હૃદયમાં શાંતિનો સંચાર કરે છે । પૂર્ણિમાના ચંદ્રને બધાં જ પ્રાણીઓ પ્રસન્ન ચિત્તે આનંદથી જોઈ રહે છે આનું રહસ્ય કેવળ એટલું જ છે કે તેનામાં બધી જ ક્ષાઓનો વિકાસ થયેલો છે, તે પૂર્ણ છે ।

આ પ્રમાણે જે પુરુષોનું જીવન સોળે કલાએ ખીલી જાડે છે, તેમના જીવનમાં આનંદની છાજો જાડે છે. લોકો તેમના જીવનનું અનુકરણ કરે છે. બધાં જ પ્રાણીઓ તેમનું ભણું થાય તેમ ઇચ્છે છે સૌના માટે આ જિંદગી આહલાદભરી બને છે. લોકોનાં હૃદય ઠંડાં થાય છે. લોકો આવા જીવનની ઝખના રાખે છે. મર્યાદાપુરુષોત્તમ રામ, કર્મયોગી કૃષ્ણ, ભગવાન મહાવીર, મહાત્મા બુદ્ધ, ઇસુ ખ્રિસ્ત અને મહાત્મા ગાંધી જેવા જગતના મહાપુરુષોનું જીવન પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવું આનંદપૂર્ણ હતું. તેમના જીવનમાં શાંતિ, પ્રેમ, ક્ષમા, ન્યાય અને સત્ય જેવી ક્ષાઓ ખીલી હતી આ કારણને લીધે જ આજે હજારો વર્ષ કે થોડાંક વર્ષ પસાર થઈ ગયા પછી પણ જગતના લોકો તેમના જીવનના ગુણગાન ગાય છે, તેમના જેવું જીવન જીવવાની આશા રાખે છે અને તેમના જીવનને અનુકરણીય માને છે તેમની જીવનકલા આનંદ સાથે ખીલી જાડી હતી. તેમના જીવનમાં સ્વાભાવિક-સાહજિક આનંદનો ઘોઘ વહેતો હતો નિકાલસે શોધેલા આજીવનને ખાલે તેમણે ‘પ્રેમાણુ યોગ્ય’ની શોધ કરી હતી. પ્રેમની પરિપૂર્ણતા અને વ્યાપકતાએ જ તેમની જિંદગીના ખ્યાલાને આનંદથી છલોછલ ભરી મૂક્યો હતો તેમણે જીવનની કલા સારી રીતે હસ્તગત કરી લીધી હતી ગમે તેવી મુસીબતોનો, આધીનો અને દુખોનો તેમણે સદાસ્થ સામનો કર્યો હતો. તેમના હૃદયને નિગદ્યાએ ન ઘેરી લીધું. સારા કાર્યો કરતી વખતે તેમણે કોઈ દિવસ નિરાશાનો સ્પર્શ કાઢ્યો નથી, થાક લાગવાનું બદાનું કાઢ્યું નથી.

આ કારણે લીધે જ તેમના જીવનનો આનંદ હેવટ સુધી ટકી રહી શક્યો. યોગીશ્વર આનંદધનજીનું જીવન પણ આનંદમય ગયું. તેમના જીવનમાં જે મસ્તી હતી, જે ખેંચકારાઈ હતી, તે તેમના જીવનના આનંદના પ્રતીક સમી હતી.

યોગીશ્વર આનંદધનજી એક નિસ્પૃહી સંત હતા. એક વખત તેઓ કોઈક ગામમાં ભિખાઈ હતા. ત્યાં એવો નિયમ હતો કે 'નગરશેઠ' વ્યાખ્યાન સાંભળવા આવે, ત્યારે જ કોઈ પણ સાધુ પોતાનું વ્યાખ્યાન સાંભળાવવાની શરૂઆત કરી શકે અન્ય શ્રોતાઓ તરફ ખેંચવા રહીને એક શ્રીમંતની ખુશામત કરે તેવા યોગીશ્વરજી નહોતા. તેઓ કોઈને વધારે પડતું ખોટું મહત્ત્વ ન આપતા. સંભોગવશાત્ એક દિવસ નગરશેઠ વ્યાખ્યાનમાં સહેજ મોડા પડ્યા. આનંદધનજીનું વ્યાખ્યાન શરૂ થઈ ગયું હતું. આ વસ્તુ નગરશેઠને ખૂબ જ ખટકી તે વખતે તો તે મન મારીને વગર બોલ્યે ખેંચી રહ્યા. વ્યાખ્યાન પૂરું થતા જ તેમણે આનંદધનજી પાસે જઈને કહ્યું. 'મહારાજ, આપને અહીંના રિવાજ અને નિયમની ખમર નથી? નગરશેઠની પધરામણી થયા પછી જ અહીં વ્યાખ્યાનની શરૂઆત થાય છે આપે આ ગામની મર્યાદાનો ભંગ કર્યો છે આપે જોઈ વિચારીને આ પગલું ભરવું જોઈતું હતું.' આનંદધનજી ફક્કડરામ સાધુ હતા. નગરશેઠ આવે ત્યાં સુધી વ્યાખ્યાન આપ્યા સિવાય ખેંચી રહેવાની તેમને શી પડી હોય? તેમણે મસ્તીમાં જ જવાબ આપ્યો. 'હું આવી ગેરવાજખી મર્યાદાઓમાં માનતો જ નથી તે કેવળ ભૌતિક સંપત્તિવાળાના જ અભિમાનને પોષે છે.' શેઠે ગુસ્સે થઈને કહ્યું. 'મહારાજ, આપને આ ગામ અને સંપ્રદાયમાં જ રહેવાનું છે પછી આટલી અક્કડાઈ કરવાથી નિઃશ્ચી કેવી રીતે પૂરી કરશો?' આનંદધનજીએ જોયું કે શેઠનો પારો ગરમ થઈ ગયો હતો. તેમણે શાંતિથી જવાબ આપ્યો. 'શેઠજી, એવું હોય તો હું અત્યારે જ આ ગામ છોડીને ચાલ્યો જાઉં છું અને સંપ્રદાય

સાથે મેં મારા આત્માને બાંધી દીધો નથી. જે તમે એવો ગર્વ કરતા હો કે આનંદધનનું તમે જ પોષણ કરો છો, તો તે ખોટી માન્યતા છે. મારે તમારા આ ભવ્ય ઉપાશ્રયોની આવશ્યકતા નથી. મને શેઠિયાઓની ગુલામી પણ પસંદ નથી.' આટલું કહીને તેઓ તે જ વખતે જ ગદમમાં સાધના કરવા આજ્ઞા ગયા તેઓ જુદે જુદે સ્થળે ફરીને સાધના કરવા લાગ્યા આ છે જીવનના આનંદનો એક નમૂનો ! જ્યાં આવો આનંદ હોય છે, ત્યાં દોષ પણ ઉત્તમ કાર્ય, ઉત્તમ સાધના અટકી પડતા નથી દુઃખ અને આશ્વત પણ અગિયારા ગણી જાય છે. યોગીશ્વર આનંદધનજીએ પોતાની રચેલી 'તીર્થ' કર ચોવીસી'માં ત્રીજા તીર્થ' કર સભવનાથજીની પ્રાર્થના કરતાં જીવનના સાચા આનંદનું રહસ્ય પ્રગટ કરતાં કહ્યું છે :

સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા રે,
 અભય, અદ્વેષ, અખેદ;
 ભય ચંચલતા જે પરિણામની રે,
 દ્વેષ અરોચક ભાવ.
 ખેદ પ્રવૃત્તિ કરતાં થાકિયે રે,
 દોષ અખોધ લખાવ;
 સંભવ દેવ તે ધુર સેવા સર્વે રે,
 લાહી પ્રભુ સેવન ભેદ.

કવિ આનંદધનજી જીવનનો આનંદ પ્રગટ કરવા માટે કેટલા જીડા જીત્યાં છે? તેઓ કહે છે કે પ્રભુની સેવા કરવા માટે અર્થાત્ પ્રભુપદ મેળવવા માટે, જીવનને પ્રભુત્વસ પન્ન બનાવવા માટે પ્રભુત્વસેવનનું રહસ્ય જાણી-સમજીને સેવન કરો. પ્રભુ સેવનનો અર્થ જ જીવનનો વાસ્તવિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવો' એમ થાય છે, 'જીવનને પ્રભુત્વની મસ્તીથી ઓળખાત કરી દેવું' એવો થાય

છે. તેના માટે પહેલા ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી લેો. તેની ભૂમિકા તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલાં ત્રણે તત્ત્વોની આવશ્યકતા રહે છે : અભય, અદ્વેષ અને અખેદ. અભયનો અર્થ આમ તો નિર્ભયતા થાય છે. પરંતુ અહીં ગમે તેવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત જીવન જીવવું તેને નિર્ભયતા કહેવામાં આવી નથી. વિનાશક શસ્ત્રો કે આણુ બૉમ્બની શોધને પણ નિર્ભયતા કહેવામાં આવી નથી. એવરેસ્ટ જેવાં ઉત્તુગ ગિરિશિખરો પર આરોહણ કરવાની હિંમતને પણ અભય ન જ કહેવાય. કોઈ માણસ લાખખો લડવૈયાઓની વચ્ચે જીભો રહીને છાતી પહોળી કરીને ધનાધન ગોળાઓ ચલાવતો હોય કે કોઈ ભૌતિક સાધનની કે વિનાશક શસ્ત્રોની શોધ કરતો હોય, તો તેના અંતરની લાગણીઓને પપાળવા-ઢંઢાળવાથી જાણી આવશે કે તેના હૃદયમાં જીવનની કેટલી ચચળતા છે, તેના હૃદયના ધબકારાને જીવવાનો મોહ કેટલાગણો વધારી મૂકે છે. બાહ્ય રીતે ત્યાં નિર્ભયતાનો સ્વાગ દેખાશે, પરંતુ અંદરની નાડીની પરીક્ષા કરતાં તેમાં મૃત્યુનો ભય ધબકતો હશે એટલા માટે નિર્ભયતાનો અર્થ અહીં 'આંતરિક વૃત્તિઓની ચચળતાનો અભાવ' એવો થાય છે જ્યાં આંતરિક પરિણામોની ચચળતા હોય, ત્યાં બાહ્ય નિર્ભયતા કે બાહ્ય આનંદ જીવનને પ્રભુત્વસંપન્ન બનાવી શકતાં નથી.

તેમણે જિંદગીના આનંદનું ખીજુ તત્ત્વ બતાવ્યું છે-અદ્વેષ. અદ્વેષનો અર્થ કોઈની સાથે દ્વેષ ન કરવો, એટલો જ નથી તમે જાણો છો કે સામાન્ય પથ્થર કે એકેન્દ્રિય જીવ કોઈનો દ્વેષ કરતા નથી આ જ કારણથી તેમને કોઈ અદ્વેષી નહીં કહી શકે જ્યાં ઉપેક્ષા, તિરસ્કાર કે સદ્ગતર ઉપેક્ષાવૃત્તિ હોય ત્યાં પણ અદ્વેષ-અંદર દ્વેષ દોડધામ કરી મૂકતો નજરે પડે છે. જીવનથી યાકી જઈને બેસી રહેવું, કોઈ માણસે આપણું કહેવું ન માન્યું તેટલા માટે તેનાથી રિસાઈને દૂર બેસવું તે પણ અદ્વેષ નથી. તેના મનમાં બળાપો ન હોવો જોઈએ જ્યાં મનના પડદામાં દ્વેષનો દાવાનળ

સળગી રહ્યો હોય, ત્યાં ઉદાસીનતા કે ભાગેકુ વૃત્તિની રાખનો અભિષેક કરવાથી જ આ દ્વેષાગ્નિ યુગાર્ધ જતો નથી, પરંતુ કંઈક કારણ કે પ્રસંગની હવા અડતાં જ લભૂકી ઊઠે છે. આ કારણને લીધે આનંદધનજી દ્વેષનો અર્થ 'અરોચક ભાવ' એવો કરે છે. કોઈ પણ વિચાર, વસ્તુ કે વ્યક્તિથી કેવળ દૂર ખસી જવું, તેમાં રસ ન બતાવવો, તેના તરફ તિરસ્કારની લાગણી બતાવવી, તેના તરફ નિષ્ક્રિય ઉદાસીનતા ધારણ કરવી—આ બધું પણ દ્વેષની કક્ષામાં જ આવી જાય છે જ્યાં દ્વેષ હોય છે, ત્યાં મોહ, આસક્તિ, મૂર્છા ઈત્યાદિ પણ અદરતા પડમાં છુપાયેલા હોય છે જ. એટલા માટે પોતાનો સ્વાર્થ ન સધાના, મોહની ભૂખ ન સતોષાતા કે મૂર્છાને ખોરાક ન મળતા કોઈ માણસ સાથે ન બોલવું, તેની સાથે સપર્ક ન રાખવો, તેના તરફ તિરસ્કારની લાગણીથી જોવું કે તેની અવહેલના કરવી તે પણ દ્વેષ જ છે જ્યાં વિરોધીમાં વિરોધી વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ મનમાં સદ્ભાવ હોય, મળવાનું થાય ત્યારે પ્રેમભાવ હોય, વાણીમાંથી સ્નેહ નીતરતો હોય, હૃદયમાં તેના પ્રત્યે પ્રેમપૂર્ણ સ્થાન હોય, અતરમાં ક્યા હોય, ત્યાં જ અદ્વેષનું સાચું સ્વરૂપ હોય છે તેમના વિરોધને લીધે આપણી શુભ કે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિને અવરોધવી, સાચા કાર્યો પ્રત્યે ઉદાસીન થવું, તોફાન થશે એવી આશંકાથી સતકાર્યોથી અળગા થવું અને અરુચિનું પ્રદર્શન કરવું—આ બધાનો પણ એક રીતે દ્વેષવૃત્તિમાં જ સમાવેશ થઈ જાય છે. જ્યાં દ્વેષવૃત્તિ કે અરોચકવૃત્તિ હોય છે, ત્યાં જીવનના સાચા આનંદનો અભાવ હોય છે, જીવનની મશતીનો આનંદ નથી હોતો.

અને જિંદગીના આનંદનું ત્રીજું તત્ત્વ છે—અખેદ અખેદનો અર્થ ખિન્ન ન થવું એટલો જ નથી એક મનૂર ગમે તેવા કામથી યાકતો નથી કે કટાળતો નથી એક વૈજ્ઞાનિક અણુ બોમ કે હાયડ્રોજન બોમ બનાવના કટાળતો નથી આ પ્રમાણે કરવાથી

જ અખેડ ભાવ આવી જતો નથી અહીં ખોટા કામનો પસ્તાવો હોય છે હૃદયમાં અધરિત કર્યાનો ડખ હોય છે આ ડખ હરધડીએ દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે, શોક જન્મી આવે છે માણસે પહેલેથી જ વિવેકના પ્રકાશમાં એવી પ્રવૃત્તિ આદરવી જોઈએ, એવા કાર્ય કરવા જોઈએ કે જેથી પાછળથી પસ્તાવાનું રહે જ નહીં હાથમાંથી એક વખત તીર છૂટી ગયા પછી તેને પાછું વાળી શકાતું નથી એટલા માટે કોઈ પણ કાર્યનું તીર છોડતા પહેલાં માણસે હજાર વખત વિચાર કરવો જોઈએ, જેથી જિહ્વીના આનંદમાં ભગ ન પડે

શ્રી આનંદધનજીએ અખેડનો અર્થ પણ સમજાવ્યો છે સમજ-વિચારીને કામ કરતાં કટાણવું નહીં તે. જો અસાનપૂર્વક કામ કરવામાં આવે, તો તેમાં દોષ આવી જાય છે તેમ થતાં દુષ્-ખિન્નતા પણ થાય છે અને તે કામ જીવીએ ત્યાં સુધી કાળજીમાં ધાની જેમ વાગે છે એટલા માટે પૂરતો વિચાર કર્યા પછી જ કોઈ પણ સારા કાર્યની શરૂઆત કરવી અને શરૂઆત કર્યા પછી તેનાથી કટાણવું નહીં, તેને અટકાવવું નહીં, તેનાથી ખિન્ન ન થવું આ કાર્ય કરતી વખતે ઓગરૂપ ન જ થઈ પડવું જોઈએ અખેડનું રહસ્ય આ જ છે

જો માણસ તેના જીવનમાં જિહ્વીના આનંદના આ ત્રણ તત્ત્વોને અપનાવે, તો તેનું જીવન સોજે કલાએ ખીલેલા કલાનિધિ- (ચંદ્રમા)ની જેમ ખીલી ઊઠે, જીવનનો સઘળો આનંદ તે માણી શકે એક વસ્તુ જીલ્લાવી ન જોઈએ કે ઉપરના ત્રણેય તત્ત્વો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે જો આ ત્રણ તત્ત્વોમાંથી કોઈ એક કે બે જ તત્ત્વોનો સ્વીકાર કરીને સર્વાંગી આનંદ માણવા ઇચ્છા રાખજો, તો તેની આ ઇચ્છા ખર નહીં આવે આ ત્રણેય તત્ત્વો જીવન સાથે ઓતપ્રોત થઈ જાય, ત્યારે જ સંપૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આ ત્રણેય તત્ત્વોનો જીવનમાં મેળ ખેસવો જ જોઈએ જિહ્વીના આનંદનો આ એક કીમિયો છે.

જિંદગીના સંપૂર્ણ આનંદનો અર્થ એવો થાય છે કે જેનો એક વખત પ્રારંભ થયા પછી અટકાવ થાય જ નહીં, જે આગળ ને આગળ પૂર્ણત્વ તરફ વધે જ જાય, જે છેવટ સુધી ટકી રહે ખીજનો અદ્ર ખીજથી પૂતમ સુધી વધે જ જાય છે, તેની કલામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થયે જ જાય છે તેવી જ રીતે માનવજીવનમાં પણ આનંદની કલા ઉત્તરોત્તર વધવી જ જોઈએ આ કલાએ પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જે તમે અધવચ્ચેથી જ કામ છોડી દેશો, દૂર ખસી જશો કે આગળ વધતા અટકી જશો, તો લખી રાખજો કે તમે સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકવાના નથી

લોકોમાં એક જૂની વાત ખૂબ જ જાણીતી છે. એક રાજા હતો. તેની રાણીએ એક પુત્રને જન્મ આપ્યો. કાષ્ઠિક જ્યોતિષીએ તેને કહ્યું કે આ કુમાર ભરયુવાનીમાં જ મરી જશે. રાજકુમારના થોડાં પણ આ પ્રમાણે જ બોધતા હતા. હવે શું કહેવાનું હોય ? રાજાને પુત્રજન્મનો જે આનંદ થવો જોઈએ, તે કયાય લુલાઈ ગયો છોકરાનાં માખાપની-રાજા અને રાણીની-ચિતાનો પાર ન રહ્યો. રાજકુટુંબનાં બધાં જ માણસો ચિતામગ્ન રહેવા લાગ્યા. આ રીતે તેમના જીવનનો આનંદ વિસરાઈ ગયો સૌના મગજમાં પેલા જ્યોતિષીના શબ્દો જ ખટકવા લાગ્યા રાજા અને રાણી પોતાનું કર્તવ્ય પણ ભૂલી ગયા લોકવ્યવહારને લીધે તે પેલા છોકરાનું પાલન-પોષણ પણ કરતાં હતાં, તેને કેળવણી પણ આપતા હતાં, તેને ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ પણ કરાવતાં હતા, પરંતુ તેમના હૃદયમાં આ બધાં કાર્યો તરફ ધૃણાભાવ હતો છોકરો ઉંમર-લામક થાય ત્યાંસુધી તેને મોટો કરવાનો કે સાચવવાનો જે નૈસર્ગિક આનંદ હતો, તે હવે નહોતો રહ્યો કર્તવ્યપાલનનો માધુર્ય-પૂર્ણ આનંદ ઊડી ગયો હતો વાતવાતમાં જિંદગીનો બધો આનંદ ખતમ થઈ ગયો, રસ સુકાઈ ગયો. આ બધી મહેનત કેવળ ઔપચારિક (formal) જ હતી. આ રીતે બાળકની મા પણ તેને

ખોળામાં લેતી, ખવરાવતી, પિવરાવતી અને બધી જ ફરજો અદા કરતી. પરંતુ રહી રહીને તેના મગજમાં એક જ પ્રકારના વિચારો આવતા : ' મારો લાલ યુવાન થતા જ મરી જશે ' તેના સ્નેહ-સ્ત્રોતનો જે આનંદ મળવો જોઈએ, તે વસૂકી ગયો હતો તેના જીવનમાંથી આનંદની મસ્તી ભડી ગઈ હતી

હું તમને એમ કહેતો હતો કે આ જ રીતે જીવનમાં પણ ફેટલાક પ્રસંગો એવા આવી જાય છે કે જ્યારે માણસ કર્તવ્યપથ ભૂલી જઈને ભય અને લાલચના રસ્તે દોરવાઈ જાય છે, ભય અને પ્રલોભનથી પ્રેરાઈને જ જે કાર્ય થાય છે, તેમાં જીવનનો સાચો આનંદ નથી હોતો.

આજકાલ આપણા ધર્મના ધુરધરોના જીવનમાં સાચો આનંદ કેમ નથી ? ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જ દિવસ-રાત તલલીન રહેનારોના જીવનમાં આનંદ કેમ નથી ? તેનું કારણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે, તો જણાઈ આવશે કે તેમની બધી જ ક્રિયાઓ ભય અને પ્રલોભનને લીધે જ થતી હોય છે તેમને સ્વર્ગની લાલચ હોય છે કે નરકની બીક હોય છે આ દુનિયાની વાત કરીએ તો સ્નાયુ સાધવાની, પ્રસિદ્ધ થવાની કે માલેતુજીવની બની જવાની લાલચ હોય છે અને બદનામી થવાની, નુકસાન થવાની કે કાયદેસર સજા-શિક્ષા થવાની બીક હોય છે તેમની જીવનયાત્રા કર્તવ્યની કેડીથી દૂર ફટાય છે. આ કારણને લીધે તેને ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં જોઈએ તેટલો રસ નથી પડતો ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ ભય અને પ્રલોભનનું વિસ્મરણ થઈ શકતું નથી

તમે ધૈર્યભક્ત થેરિસાનુ નામ તો સાંભળ્યું હશે તે મહાન તત્ત્વવેત્તા હતી, વિચારક હતી તે પોતાના જમણા હાથમાં મશાલ અને ડાબા હાથમાં પાણીની ડોલ લઈને ચહેરાના બળગેમાં અને ગલીઓમાં થઈને પસાર થતી, ત્યારે લોકોની જિજ્ઞાસાનો વિષય

થઈ પડતી જે કોઈ પ્રશ્ન પૂછનારું નીકળી આવતું, તો તેના જવાબમાં તે આટલું જ કહેતી : ‘મશાલની આગથી હું સ્વર્ગના સુખોને બાળી મૂકવા ઇચ્છુ છું અને ડોલના પાણીથી હું નરકની આગ ઓલવવા ઇચ્છુ છું હું ઇચ્છુ છું કે માણસ સ્વર્ગની રંગીન કલ્પનાઓનો શિકાર ન બને અને નરકના ભય કરે દશ્યોથી ચળાયમાન ન થાય મારી એક જ ઇચ્છા છે કે માણસ ધર્મનું પાલન કરે, ઈશ્વરભજન કરે અને કર્તવ્યનિષ્ઠ બને’ લોકોએ પૂછ્યું : ‘તમને આ કલ્પના કયાથી સૂઝી?’ વૃદ્ધા થેરિસાએ જવાબ આપ્યો . ‘આ વિરાટ વિશ્વમાં જે જે સાધકો છે, તેમનામાંથી ઘણાના મગજ પર નરકનું ભય-કર ભૂત સત્તાર થઈ બેઠું છે અને ઘણાના મગજમાં સ્વર્ગની સોનેરી કલ્પનાઓના ઘોડા દોડી રહ્યા છે કોઈ પણ કર્તવ્યનિષ્ઠ બનીને જિંદગીનો સાચો આનંદ માણવા તૈયાર નથી જેને ભય ન હોય, તેવું તો કોઈ દેખાતું જ નથી કોઈને પોતાના સ્વાર્થની પડી હોય છે, તો કોઈને પોતાની આબરૂની કોઈ પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવા માટે સારા કાર્યો કરે છે, તો કોઈ સ્વાર્થ સાધવા માટે કોઈ માનેતુંબર થઈ જવાય તેટલા ખાતર સારા કાર્યો કરે છે, તો કોઈ બીજી લાલચને લીધે. હજારો લાખો સાધકો પર બાહ્ય રંગનું જ પડ હોય છે આ કારણને લીધે હું સ્વર્ગની લાલચ કે આ દુનિયાના રંગીન પ્રલોભનોને સળગાવી મૂકવા માટે હાથમાં મશાલ રાખીને ફરું છું. ભયની આગને ઓલવવા માટે મેં પાણીની ડોલ પણ રાખી છે. હું ભય અને લોભને આ દુનિયામાંથી દેશવટે અપાવીને જ જ પીશ. હું મારા મનમાં અને સમાજના મનમાં એવી લાવના જન્માવવા માગું છું કે જીવનનો આનંદ કર્તવ્યની કેડીએ ચાલવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે મારી એક જ લાવના છે-ધર્મ ધર્મની ખાતર જ હોવો જોઈએ, સત્યાચરણ સત્યની ખાતર જ હોવું જોઈએ.’

વૃદ્ધાના શબ્દો પરથી એક સિદ્ધાંત તારવી શકાય છે કે, માણસે જીવનમાં કાટા-કાકડા કે આંધી-તોફાનથી ન ડગવું જોઈએ તેણે

અલોસનની જાળમાં પણ ન ફસાવું જોઈએ આ પ્રમાણે થાય, ત્યારે જ જીવનનો આનંદ માણી શકાય.

જિંદગીનો આનંદ આત્મા સહિત શરીરના બધા જ અવયવોનો આનંદ છે જ્યાં કેવળ શરીર કે શરીરના અવયવોનો જ આનંદ હોય છે અને આત્મામાં આનંદ નથી હોતો, ત્યાં સંપૂર્ણ આનંદ છે એમ ન કહી શકાય આત્મા તો સમગ્ર શરીરના, ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિના આનંદના 'પાવર હાઉસ' જેવો છે જો આત્મામાં આનંદ નહીં હોય, તો બૌદ્ધિક, માનસિક, હાર્દિક, શારીરિક કે ઐન્દ્રિયિક આનંદ જીવનને એટલું બધું જોમવતું નહીં બનાવી શકે. આમ હોના છતાં આ બધા આનંદો જીવનના આનંદને સંપૂર્ણ બનાવવામાં મદદરૂપ તો થઈ જ પડે છે. વસતત્ક્રતુના આગમનની સાથે કેવળ વૃક્ષોને જ નવા પાદડાં નથી આવતા, ફૂલો, મજરીઓ, ફળ, ફૂં પળો ઇત્યાદિ પણ નવું જ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે, બનીઠીને તૈયાર થઈ જાય છે આ પ્રમાણે થતા વસતતે સર્વાંગસંપૂર્ણ આનંદ ખીલી ઊઠે છે. જાણે કુદરતે જ નવા વસ્ત્રો ધારણ કર્યાં હોય એમ લાગે છે એક બાજુ કાયદના ટહુકાર શરૂ થઈ જાય છે, બીજી બાજુ રંગરંગી ફૂલો પર ભરમા અને પતંગિયાનું હિરણ્ય શરૂ થઈ જાય છે. એક બાજુ જૂના પાદડા વારાફરતી ખરી પડે છે, બીજી બાજુ બધે લીલા લીલા કામળ નવા પાદડા ફૂટે છે પક્ષીઓનો કલરવ સંભળાય છે પોપટ અને બીજા પક્ષીઓના માળા બધાય છે આ રીતે વસતત્ક્રતુના બધા જ અંગોપાંગો એકઠા થઈને કુદરતના આનંદને પૂર્ણ બનાવે છે આ જ રીતે જિંદગીના આનંદમાં અભિવૃદ્ધિ કરવા માટે આત્મા તો મુખ્ય નાયક છે જ મન, બુદ્ધિ, હૃદય, ઇન્દ્રિયો અને શરીર પણ તેના મદદગાર છે.

સૌથી પહેલા માનસિક દૃષ્ટિએ આનંદને અવલોકીએ જ્યાં જીવન અનેક મુખીયતો, તોફાનો, આપત્તિઓ અને વિદ્વેષોથી ઘેરાયેલું

હોય, જીવનમાં પ્રગતિ કરવાનો કોઈ પણ રસ્તો જોખમ વિનાનો ન હોય, તેવા સમયે માણસનું અપરિપક્વ મન પછડાટ ખાય છે, તે કર્તવ્યમાર્ગથી આડુ ફટાય છે, સીધા અને સરળ રાજમાર્ગ પર અટવાય છે માનસિક દૃષ્ટિએ આનંદ આ બધી વસ્તુઓમાં જ છે જ્યાં મોટામાં મોટી મુસીબતો સામે પહોંચીને જેમ અડગ રહેવાનું હોય, પોતાના નિશ્ચિત ધ્યેયમાંથી સહેજ પણ ચળાયમાન ન થવાનું હોય, ત્યાં જ માનસિક દૃષ્ટિએ સાચો આનંદ છે જે મનમાં સાચો આનંદ નથી હોતો, તે ઝાડ જેવું હોય છે, બાહ્ય ધૃષ્ટ-અનિષ્ટ, સારા-નરસા સંયોગોથી હિંદોળાથી હાલી જાય છે. કોઈ વખત આમ ડોલે છે, તો કોઈ વખત તેમ તે પોતાના ધ્યેયને વળગી રહેતું નથી. તે કલ્પનાની દુનિયામાં જ ઉડુપન કરે છે, ચિંતામાં ગળાપૂડ ડૂબી જાય છે, વિચારોના ગગનચૂબી મહેલ ચણે છે. તે વાસ્તવવાદની લાધામાં વિચાર નથી કરતું, તથ્યની લાધામાં નજર સમક્ષની સમસ્યાઓનું પૃથક્કરણ નથી કરતું તેનાથી પણ વધારે નાજુક મનવાળો સહેજ સહેજ વાતમાં નાસી છૂટે છે બાહ્ય સંયોગોનો એકાદ હળવો ધક્કો પણ તેને કંચાયતો કંચાય ફેંકી દે છે તેની પાસે ભલે લાખો રૂપિયાનો ઢગલો હોય, પુત્ર-પુત્રીઓથી ધર ભર્યું ભર્યું લાગતું હોય અને આલિશાન બગલાઓ હોય, પરંતુ તેનું નાજુક મન તેના માનસિક આનંદને એકાદ ક્ષણ જેટલોય ટકવા દેતું નથી નાનીશી મુસીબત પડતા જ તે હાય હાય કરી મૂકે છે. નાનીશી આપત્તિ આવતા જ તે કર્તવ્યચ્યૂત થાય છે. તે આખો દિવસ ચિંતામાં જ ડૂબી જાય છે. ગગનચૂબી કલ્પનાઓ સાલળીને તેનું મન ચળાયમાન થઈ જાય છે. પરંતુ જેના મનમાં માનસિક આનંદનું ખિલખિલાટ હાસ્ય રમતું હશે, તેના મનનો એક પણ ખૂણો એવો નહીં હોય, જ્યાં ભય અને લોભને લીધે વિચલિતતાનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય કર્તવ્યના તીક્ષ્ણ પ્રવાહ પર તેનું મન આસવા લાગશે, ખડકનો પથ્થર આવશે તો તેને પણ ઓળંગી જશે,

અનિષ્ટનું ગંદું પાણી આવશે તો તેને પણ વટાવી જશે.

ધણ વખત પહેલાંનો આ પ્રસંગ છે સિયાલકોટમાં એક વખત ઐશ્વર્ય સધનું સમેતન હતું. તેમાં એક વિચાર ચર્ચાની એરણ પર ચડ્યો હતો. સિયાલકોટમાં એક વિદ્વાન રહેતો હતો. તે ઐશ્વર્ય શ્રમણો તરફ તિરસ્કારની નજરે જોતો હતો. આ આશ્ચર્યના હૃદયની સક્રિયતા દૂર કરી શકે, તેની ઘૂણાને રોડ અને પ્રેમના પવિત્ર પંથે વાળી શકે, એવો કયો લિહુ છે ?

એક શ્રમણે આ મહાન કાર્ય પૂરું પાડવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. તેણે કહ્યું ‘હું રોડ અને સદ્ભાવનાથી તેના કોમળ હૃદયને જીતી લેવાનો પ્રયત્ન કરીશ’ શ્રમણ હાથમાં ચીવર (લિક્ષાપાત્ર) લઈને પેલા વિદ્વાન આશ્ચર્યના ઘેર જઈ પહોંચ્યો. પરંતુ ત્યાં તે પહેલેથી જ વાતચીત કરવાની મના હતી ધરના બધા જ માણસો તેને નકરત ભરી નજરે જોઈ રહ્યા. શ્રમણને લિક્ષા ન મળી. તે પોતાના સ્થળે પાછો ફર્યો બીજા દિવસે ફરીથી લિક્ષા માટે જઈ પહોંચ્યો. આજે પણ નિરાશદેવીનો જ અવાજ સાંભળવાનો હતો. આ રીતે તે હમેશા પેલા આશ્ચર્યના ઘેર જતો અને કંઈ પણ લીધા વિના કેવળ સ્મિત દરકાવીને પાકો દરતો દસ મહિના જેટલો સમય પસાર થઈ ગયો, પરંતુ શ્રમણના મોં પર કટાણાના ચિહ્નો નહોતા તેમના મોં પર આનંદનું હાસ્ય જ દરકતું હતું. તેમની આ શાંતિ અને સહનશીલતા જોઈને બધા અવાક થઈ ગયા, ચકિત થઈ ગયા.

એક દિવસ ગોરાણીએ ધરમાં કોઈ નહોતું તે તકનો લાભ લઈને કહ્યું : ‘તમે મારા ઘેર હમેશા લિક્ષા લેવા આવો છો, પરંતુ હું પગપીળુ છું ધરના માલિકે કંઈ પણ આપવાની ના પાડી છે તેમની આજ્ઞા વિના માગ્યો કંઈ જ આપી શકાય તેમ નથી.’

શ્રમણે સહાસ્ય કહ્યું ‘બહેન ! સાધુ-સતોને લિક્ષાનો કંઈ તોટો નથી આપનારા માઈના લાલ કેટલાય મળી રહે છે મને

આપવાથી જો તારા ઘરમાં દ્રુપતો દાવાનળ સળગતો હોય, તો તે ભિક્ષા મને ન ખપે.’ શ્રમણે વિહાર તરફ પછા ડગલા મૂક્યા. રસ્તામાં જ તેને પેલો વિદ્વાન મળી ગયો. શ્રમણ તેને ઉપદેશ આપવા ધસ્યો હતો.

ભિક્ષુકને ખાલી હાથે પાછો ફરતો જોઈને પેલા વિદ્વાનને મશ્કરી કરવાનું મન થઈ આવ્યું. તેણે ભિક્ષુકને પૂછ્યું. ‘તમે ક્યાં ગયા હતા? ત્યાંથી કંઈ મળ્યું ખરું?’

શ્રમણે શબ્દોમાં ગળપણ મેળવીને કહ્યું : ‘વિપ્રવર! હું આપને ત્યાં ભિક્ષા લેવા ગયો હતો. આજે મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે દસ મહિના પછી પડિતાણીએ મને કંઈક આપ્યું છે.’

‘કંઈક આપ્યું છે’ એવા શબ્દો સામ્રજતા જ વિપ્રવર તો ક્રોધથી બેભાન થઈ ગયા. શ્રમણને ત્યાં જ ઊભો રાખીને તે સીધા ઘર તરફ દોડ્યા. તેમણે ગોરાણીને ગુસ્સે થઈને પૂછ્યું ‘બોલ, આજે તે પેલા સાધુને શું આપ્યું છે?’

‘પતિદે! મેં તો કંઈ જ આપ્યું નથી. આપની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન હું કેવી રીતે કરી શકું?’

પડિતજી ઘરમાંથી બહાર આવ્યા. તેમણે એક વક્તાની અદાથી ઉપદેશ આપવા માડ્યો. ‘ભાઈઓ! કળિયુગ આવ્યો છે, કળિયુગ! આ લોકો સાધુ થઈને દુનિયાને કેવી છેતરે છે, તે તો જુઓ! તેમને ખોટું બોલતા વાર લાગતી નથી. હજી હમણાં જ પેલો સાધુ કહેતો હતો કે પડિતાણીએ મને કંઈક આપ્યું છે. હું આ સાધુને પૂછું છું કે બોલ, તને શું આપ્યું છે?’

શ્રમણે મંદુર હાસ્ય કરતા કહ્યું. ‘પડિત મહોદય! આપને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે પડિતાણીએ મને ‘ના’ આપી છે. તમે જાણો તો છો જ કે હું કેટલાય વખતથી હમેશા તમારા ઘેર આવું

છુ. પરંતુ આજ પહેલાં મને કદી 'ના' પણ મળી નહોતી આજે 'ના' મળી છે હવે તે દિવસ દૂર નથી કે જ્યારે 'હા' પણ મળશે '

શ્રમણનો આ જવાબ સાંભળીને પડિતજનો ગુસ્સો શાત થઈ ગયો. તેમણે પૂછ્યું 'તારો આ પ્રયત્ન કયા સુધી ચાલુ રહેશે ?' લિશ્કુકે પહેલાના જેવી જ શાંતિથી કહ્યું 'આ જીવન હશે ત્યાં સુધી.' તેના આ જવાબની પેલા વિદ્વાન પર ખૂબ જ સારી અસર થઈ તેમણે કહ્યું : 'ધન્ય છે આ જીવનને ! આપ માણસ નથી, દેવતા છો ! દસ દસ મહિના સુધી તમને સહેજ પણ સન્માન આપવામા આવ્યું નથી, અતાજનો દાણો પણ આપવામા આવ્યો નથી આમ હોવા છતાંય તમે સ્મિત સાથે પાછા ફરતા હતા તમારી માનસિક સહનશીલતાને ધન્ય છે તમારા આનંદને પણ ધન્ય છે ! તમારા હાસ્યમાં કેટલી શાંતિ હોય છે, કેટલો પ્રેમ હોય છે !' બ્રાહ્મણે તે જ વખતે પેલા લિશ્કુના ચરણોમા ઢળી પડ્યો અને મારી માગવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું 'હું તમને સમજી શક્યો નહોતો તમે તો મારા જીવનને સ્પર્શદીક્ષા આપવા આવ્યા છો ! મારા સહજાગ્યે જ તમને આવી પ્રેરણા થઈ હશે ' બ્રાહ્મણ પેલા લિશ્કુકને ઘેર લઈ ગયો, લિશ્કુ આપી અને તેનું જીવન સાત્ત્વિક રીતે પિતાવવા લાગ્યો.

આ છે માનસિક આનંદનું સાચું નિર્દર્શન ! જ્યાં માણસ હરકોઈ પ્રસંગે સાત્ત્વિક બુદ્ધિથી, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિથી, કર્તવ્ય-કર્તવ્યનો, સારાસારનો યોગ્ય નિર્ણય કરી શકે, ત્યાં બૌદ્ધિક દૃષ્ટિએ આનંદ હોય છે જ્યાં બુદ્ધિ રાજસી હોય છે, ત્યાં તે પોતાની ચચ-ળતાને લીધે ખોટો નિર્ણય લેાડાવે છે, અવગા રસ્તે દોરે છે. કોઈ કોઈ વખત સહારક પણ બને છે આવી બુદ્ધિ વિનાશકારી બને છે તે તારક, ગદાક કે દ્વિનકારક નથી નિકોલસની બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ હોવા છતાંય રજોગુણી હોવાને લીધે વિનાશક હતી આ રીતે તમેાગુણી બુદ્ધિવાળો જડતાનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે તે સારીનરમી વસ્તુને।

વિચાર કરતો નથી પારકાએ નિર્દેશલા ખોટા માર્ગે વગર સમજ્યે-
વિચાર્યે ચાલવા માંડે છે. આવી જડ બુદ્ધિ કરતાં ચચળ બુદ્ધિવાળો
કંઈક વધારે સારો. તામસી બુદ્ધિવાળો માણસ વધારે પડતો અધ-
વિશ્વાસુ, અધશ્રદ્ધાળુ, આધળું અનુકરણ કરનારો, ખોટા રિવાજોમાં
માનનારો અને વિવેકબ્રષ્ટ હોય છે. આ ઉભય પ્રકારની બુદ્ધિવાળા-
રાજસી અને તામસી બુદ્ધિવાળાના જીવનમાં સાચો ઔદિક આનંદ
નથી હોતો. જ્યારે બુદ્ધિ લોકકલ્યાણના કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે,
ત્યારે જ ઔદિક આનંદનું પ્રાગટ્ય થાય છે. વેદકાલીન ઋષિઓએ
ધનના અભાવ કરતા બુદ્ધિના અભાવને ખૂબ જ ભય કર ગણ્યો છે.
સાથે સાથે જ તેમણે પોતાના અનુયાયીઓને જીવનના મેદાનમાં પ્રવેશ
કરતી વેળાનો સંદેશો પણ આપ્યો છે

ધર્મે તે ધીયતાં બુદ્ધિર્મનસ્તે મહદસ્તુ ચ ।

‘હે સ્નાતક ! તારી બુદ્ધિ ધનમાં નહીં, પરંતુ ધર્મમાં રમો,
તારું મન સંકુચિત નહીં, પરંતુ વિરાટ બનો.’

જ્યાં માણસનું હૃદય વિરાટ હોય, તેના વિશાળ હૃદયમાં સમગ્ર
વિશ્વ પ્રત્યે સ્નેહ, વાતસલ્ય અને પ્રેમનો નિર્ઝર વહેતો હોય, પ્રાણી-
માત્ર પ્રત્યે વાતસલ્યના અમી છટાતા હોય, ત્યાં હાર્દિક દૃષ્ટિએ
આનંદ હોય છે. જ્યાં હાર્દિક સંકુચિતતા હોય છે, જ્યાં મારા-
તારાની ભાવના હોય છે, સ્વાર્થમય દૃષ્ટિ હોય છે, નાત-જાતના ભેદ,
રંગભેદ, રાષ્ટ્રભેદ, પ્રાતભેદ અને સાપ્રદાયિકતાની ઘેરી ભાવના
હોય છે, ત્યાં આનંદનો અભાવ વરતાય છે. પારકાનું દુઃખ જોઈને
તેનું હૃદય પીગળતું નથી, ગુણીજનો પ્રત્યે તે સન્માનની નજરે જોતો
નથી (અલખત, આ ગુણીજન તેના સપ્રદાય, જ્ઞાતિ, ધર્મ, દેશ,
રંગ કે રાષ્ટ્રનો ન હોય તો !) આવું હૃદય માનવતાના ટુકડે ટુકડા
કરી નાખે છે, માનવતાને છિન્નભિન્ન કરીને જ તે જીવે છે. આવું
ક્ષુદ્ર હૃદય દાન કે પરોપકાર પણ કરી શકતું નથી. આવો માણસ

સેવાના મંત્ર પર આવતો જ નથી. આવે છે, તો ય ભય કે લાલચને લીધે જ આ કારણને લીધે ત્યાં હાર્દિક આનંદનો અભાવ હોય છે. જ્યાં હાર્દિક આનંદ હોય છે, ત્યાં માનવતા અખડ હોય છે. તે પોતાના હૃદયમાં સમગ્ર વિશ્વની માનવજાતને સમાવી લે છે કાઈ પાપી, દુર્ગુણી કે ખરાબ માણસ હોય, તોપણ તેના પ્રત્યે તેના હૃદયમાં પ્રેમની સરવાણી વહેતી હોય છે. તે આવા પાપી, દુર્ગુણી કે ખોટી ટેવોવાળા માણસની સેવા કરીને તેમને સ્નેહપૂર્વક સાચા રસ્તે દોરી જાય છે આપણા આજકાલના નેતાઓની જેમ કાઈની નાની સરખી ભૂલ થઈ જતા બહિષ્કારનું શસ્ત્ર નથી ઉગામતો, તેને સુધરવાની તક આપે છે, તેને પ્રેમથી સમજાવે છે, તેના પ્રત્યે સદાનુભૂતિ દર્શાવે છે.

જ્યાં વાણી સાથે ફૂલ ઝરતાં હોય, અમૃતમય મધુર, શિષ્ટ, સંયમિત અને સત્ય ભાષા બોલાતી હોય, ત્યાં વાચિક દષ્ટિએ આનંદ હોય છે માણસના જીવનમાં બૌદ્ધિક, હાર્દિક કે માનસિક આનંદનું દર્પણ મીઠી વાણી છે. આ કારણને લીધે જોખી જોખીને સલામતપૂર્વક બોલનાર માણસ વાચિક આનંદનો અધિષ્ઠાતા બને છે. જેના શબ્દોમાં કડકશતા હોય, કઠોરતા હોય, જેના મોમાથી હિસોત્તેજક અને પાપોત્તેજક શબ્દો નીકળતા હોય, અદરોઅદર ઝઘડા કરાવે તેવી વાણી હોય, ત્યાં જીવનનો સાચો આનંદ નથી હોતો. દ્વેષ, ધુણા અને વેરમાં અભિવૃદ્ધિ કરાવે તેવા શબ્દો બોલાતા હોય, ત્યાં જીવનનો આનંદ ક્યાંથી હોઈ શકે ? સંસ્કૃતના પંડિતોએ કહ્યું છે :

‘ વચને કા દરિદ્રતા । ’

‘ મીઠી ભાષા બોલવામાં શા માટે કઠકસર કરવી ? ’ એટલે વાચિક દષ્ટિએ આનંદ પણ આવશ્યક છે.

જ્યા શરીરથી થતી હરકોઈ પ્રવૃત્તિમાં વિવેકનો પ્રકાશ હોય, જ્યા હરકોઈ વ્યવહાર, હરકોઈ પ્રવૃત્તિ અને ક્રિયા નિરીક્ષણ, અનુભવ અને અધ્યયનના આધારે વિશાળતાની દૃષ્ટિએ થતી હોય, ત્યા કાર્યિક દૃષ્ટિએ આનંદ હોય છે વ્યવહાર, પ્રવૃત્તિ કે કાર્ય મનુષ્યના જીવનના દર્પણ છે. તેમાં જોઈને માણસની આંતરિક વૃત્તિનો પરિચય મેળવી શકાય છે. આ કારણને લીધે જ્યાં જીવનના વ્યવહારમાં સક્રિયતા હોય, ધૃણાલાવ હોય, દ્વેષ હોય, પ્રવૃત્તિમાં અવિવેક હોય, ક્રિયામાં સ્વાર્થ કે લોભ હોય, લય કે સંક્ષોભ હોય, હાથ કે પગ જેવા અવયવો વડે થતા કાર્યથી લોકોનું અકલ્યાણ થાય તેમ હોય, માનવસહારનો સભવ હોય, ત્યાં તે શારીરિક કાર્ય જીવનના આનંદમાં પ્રત્યવાયરૂપ નીવડે છે શારીરિક આનંદ હૃદયમાં ઘેડતા લોહી જેવો હોવો જોઈએ. લોહી એકજ સ્થળે ટકી રહેતું નથી. તે આખા શરીરમાં ફરે છે લોહી ફરતું રહે તો જ શરીર સ્ફૂર્તિવાળું રહે છે. તે ફરતું બધું થઈ જાય, તો શરીર કાળું પડે છે, બગડે છે અને કોઈક વખત તો જીવને પણ જોખમમાં મૂકે છે. જે લોહી વહે છે તે લાલ હોય છે. જે લોહું વપરાશમાં નથી હોતું, તેના પર કાટ ચડે છે જેનો રાત-દિવસ ઉપયોગ થતો હોય છે, તે અમકદાર હોય છે. એટલા માટે જે શરીર મહેનત કરે છે, પરાપકાર કરે છે કે પારકાનું દુઃખ ઓછું કરે છે, તે શરીર આનંદમય અને લાલિમાં યુક્ત બને છે આવો માણસ કોઈ પણ માણસને મદદ કરવા તત્પર બને છે, પોતાની સેવાઓનો સમાજને લાલ આપે છે. તેની તબિયત સારી રહે છે સ્વસ્થ શરીર પણ શારીરિક આનંદની એક નિશાની છે

જ્યાં મનુષ્યને પોતાની પ્રત્યેક ઇદ્રિયોનો સદુપયોગ કરવાનું શિક્ષણ મળ્યું હોય અને તે પ્રમાણે સદુપયોગ કરતો હોય, સમાજના ભક્ષા માટે તેનો ઉપયોગ કરતો હોય, ઇદ્રિયો પાસેથી કોઈ અયોગ્ય કામ ન લેતો હોય, ઇદ્રિયોને વિષયભોગ પ્રત્યે વારંવાર ન દોરતો

હોય, વિલાસિતા પ્રત્યે તેમને ન ધસડતો હોય, અનાવશ્યક આવશ્ય-
કતાઓ વધારવા માટે તૈયાર ન કરતો હોય, ત્યાં ઐન્દ્રિયક દૃષ્ટિએ
આનંદ હોય છે જ્યાં માણસ ઇન્દ્રિયોનો ગુલામ બની જતો હોય,
જ્યાં માણસની બાદશાહી ખતમ થઈ જતી હોય, ત્યાં આનંદ ક્યાંથી
હોય ? ગુલામને તો આજો દિવસ માલિકની તહેનાતમાં હાજર
રહેવું પડે છે તેના સુખ-દુખની કોને પડી છે ? એટલે ઐન્દ્રિયક
આનંદ પણ જીવનમાં મહત્ત્વનો છે જેની ઇન્દ્રિયો સ્વસ્થ હોય,
સતુલિત હોય અને સયમશીલ હોય, તે માણસ જ પાંચેય ઇન્દ્રિયોનો
સદુપયોગ કરી શકે છે ઇન્દ્રિયો અને શરીર તદુરસ્ત હોય, તો જ
ધર્મનું પાલન સારી રીતે થઈ શકે છે ધર્મનું પાલન કરવાથી
આત્મિક આનંદ આપોઆપ જ જન્મે છે

જ્યાં જીવનના રૈગ્ગિંદા વ્યવહારમાં સન્નિષ્ઠા, સચ્ચાઈ, શિષ્ટતા,
સમ્મતતા, નિયમ અને મર્યાદાનું યોગ્ય રીતે પાલન થાય છે, ત્યાં
નૈતિક દૃષ્ટિએ આનંદ હોય છે જે જીવનમાંથી નીતિને જ તિલાંજલિ
આપવામાં આવે, તો ધર્મ ટકી જ કેવી રીતે શકે ? નીતિ તો
ધર્મનો પાપો છે આ કારણે લોધે નૈતિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવા
માટે અનીતિમય હોય એવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ
સમાજ, રાજ્ય, રાષ્ટ્ર અને ધર્મની દૃષ્ટિએ માણસ પતનના પથે
દોરવાય તેવું કોઈ પણ કાર્ય ન કરવું જોઈએ. જુગાર, માંસાહાર,
ચોરી, મદ્યપાન, વેશ્યાગમન, પ સ્ત્રીગમન, રિકાર, કેરી અને માદક
પદાર્થોનું સેવન અને ખીન્ન વ્યસનો માણસના જીવનને અનીતિમય
બનાવી મૂકે છે, તેના નૈતિક આનંદને ટિલ્કો પાડે છે આ બધી
વસ્તુઓથી બચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ

જ્યાં આત્માના મૂળભૂત ગુણો-સત્ય, અહિંસા, અભય, અપરિગ્રહ,
અસ્તેય, અનાસક્તિ, ક્ષમા, દયા, સયમ ઇત્યાદિ-નો
સ્વીકાર થતો હોય અને જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગે તેનું દંઠનાપૂર્વક

પાલન થતું હોય, ત્યાં આત્મિક દૃષ્ટિએ આનંદ હોય છે. જ્યાં આ ગુણો નથી હોતા અને કેવળ શિષ્ટતા, સમ્યક્તા જેવા બાહ્ય નૈતિક ગુણો હોય છે, ત્યાં આત્માની તેજસ્વિતામાં અભિવૃદ્ધિ થતી નથી, આત્માનો સાચો આનંદ મદ પડી જાય છે. ખરું જોતાં તો આ બધા આનંદોનું ઉદ્ભવસ્થાન આત્મા જ છે. જીવનમાં જો આત્માના સદ્ગુણો ન હોય, તો જીવનનો આનંદ સર્વાંગસંપૂર્ણ બની શકતો નથી.

આ બધા દૃષ્ટિબિંદુઓથી જોતાં જીવનમાં આનંદ હોય તો જ માણસનું જીવન સર્વાંગસંપૂર્ણ બને છે. માણસ કુદરત પાસેથી આ વિપયમાં ઘણું ઘણું શીખી શકે તેમ છે, કુદરત તેને પ્રેરણા આપી શકે તેમ છે. પ્રાતઃકાળની ઉષાનું નયનરમ્ય દૃશ્ય, ત્યારબાદ અરુણોદય, આકાશમાં યથેચ્છ આવ-જા કરતો પવન અને બાલ-મૂર્ચનાં ફિરણોનો પ્રકાશ—આ બધા પ્રાકૃતિક દૃશ્યો જીવનના સાચા આનંદને અમૂલ્ય પ્રેરણા આપે છે કવિના શબ્દોમાં.

‘ઊઠો ન કિંઈરિણુ લિયે જગા રહી ઉષા,
ઊઠો, ઊઠો નયે સદેશ દે રહી દિશા—દિશા.
ખીલે કુમલ અરુણુ તરુણુ પ્રભાત સુરકરા રહા,
ગગન વિકાસકા નવીન સાજ હૈ સજા રહા.
ઊઠો, ચલો, બઢો, સમીર શંખ હૈ બજા રહા,
ભવિષ્ય સામને ખડા પ્રશસ્ત પથ બના રહા.’

(સત્યનારાયણ લાલ)

તમારા જીવનમાં આનંદ આનંદ થવા દો. તમારું જીવન ઉદ્ઘાસમય બની જશે, હાસ્યમય બની જશે તમે કરતા રહેશો, તો

તમારું લાગ્ય ખીલી ઊઠશે અને તમે ગેમી રહેશો, તો તમારું લાગ્ય પણ ચિમળાઈ જશે. તમારે તમારા જીવનમાં સર્વાંગસપૂર્ણ સાચો આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. આ આનંદ તમારા જીવનને અમરતાના પથે દોરી જઈ શકશે, નરકના ગંદકીપૂર્ણ રસ્તેથી ઊભારી શકશે અને સ્વર્ગની પગદડી તરફ અગ્રુહિનિર્દેશ કરશે.

[૨]

જીવન જીવવાની કલા

ભારતવર્ષ શાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનનો દેશ છે. અહીં પ્રત્યેક વસ્તુને શાસ્ત્ર, ધર્મ અને દર્શનની કસોટી પર કસવામાં આવે છે. ક્ષિત્સૂત્રી અને વિચારણાની ઐરણ્ય પર ચડાવવામાં આવે છે. જે વસ્તુ કસોટી અને ઐરણ્ય પર ચડાવ્યા પછી સાચી પુરવાર થાય, તેનો જ અહીં સ્વીકાર થાય છે, તેને જ ગ્રાહ્ય માનવામાં આવે છે. ભારતીય વિચારકોએ જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રને અસ્પર્શ્ય રહેવા દીધું નથી તેમણે તેના ખૂણેખૂણાને વિચાર કર્યો છે. આ કારણને લીધે જ આદિકાળથી આજ સુધીમાં જીવન વિશે જુદા જુદા મહાપુરુષો અને વિચારકોએ જુદી જુદી રીતે વિચાર કર્યો છે.

પ્રાગૈતિહાસિક કાળથી જ, જીવનમાં સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિએ પ્રવેશ કર્યો તે વખતથી જ કલા વિશે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. તે સમયથી જ કલા માનવજીવનના અલગ ન પાડી શકાય તેવા અંગ જેવી બની ગઈ છે. કલાના અભાવવાળા માનવજીવનના કોઈ પણ કાર્ય, પ્રવૃત્તિ કે કર્મને અધૂરું ગણવામાં આવે છે. માનવજીવનને સરસ, મધુર અને સુદર બનાવવાનો પ્રયત્ન થવા માંડ્યો, તે વખતથી જ કલાએ પણ જાણ્યું-અજાણ્યું માનવજીવનના લગ્ય મદિન્માં પ્રવેશ કર્યો છે.

આદિ કાળમાં જ્યારે માનવને ત્રિશિષ્ટ રીતે જીવન પસાર કરવાની પદ્ધતિનું જ્ઞાન નહોતું, સંસ્કૃતિ અને સંસ્પૃતતાનાં તેને દર્શન થયા નહોતા, તે સમયે જીવનના એક મહાન કલાકાર યુગાદિ તીર્થ -

કર લગવાન ઋષભદેવે માનવને જુદી જુદી કલાએ નુ જ્ઞાન આપ્યું. તેમણે પુરુષો માટે બેતેર અને સ્ત્રીઓ માટે ચોસઠ કલાઓનો પ્રચાર કર્યો.

પ્રશ્ન થાય છે : માણસની જિંદગી તો આમ પણ પૂરી થાય છે. જે જીવનું જેટલું આયુષ્ય હોય છે, ત્યાં સુધી તે જીવે છે, ત્યાં સુધી તે જીવતો રહેવાનો જ છે. તો પછી કલાની એવી શી આવશ્યકતા હતી કે જેના વિના માનવજીવન આલી જ ન શકે ? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા પહેલાં આપણે માનવજીવન અને કલા બન્ને પર ગંભીરતાથી વિચાર કરવો પડશે.

કોઈ માણસ શ્વાસ લે છે, હરેફરે છે, જીવવાની ઈચ્છા રાખે છે, પોતાનું કે પોતાના કુટુંબીજનોનું પેટ ભરે છે, બાળકો પેદા કરે છે અને રહેવા માટે એકાદ ઝૂંપડી પણ બાંધે છે શું એટલા પરથી જ આપણે તેને માનવજીવન કહી શકીશું ? શું આપણે માનવજીવનનું મૂલ્યાંકન આ બધી વસ્તુઓ પરથી જ કરીશું ? શું માણસની જિંદગીના માપતોલનો આધાર આ બધી વસ્તુઓ જ છે ? ખરેખર, માણસની જિંદગીના માપતોલનો આધાર આ બધી વસ્તુઓ પર નથી જ કે તે બીજાં પ્રાણીઓની જેમ ગમે તે રીતે કેવળ જીવતો જ રહે કે જીવવાની આશા રાખે. અડધા બજેલા જાણુની જેમ વિકારોનો, વાસનાઓનો ધુમાડો ફેલાવીને તે સો વર્ષ સુધી જીવતો રહે, તોપણ તે માનવજીવનની કઈ જ કિંમત નથી એક નીતિકારે કહ્યું છે.

‘કાકોઽપિ જીવતિ ચિરં ચ વલિં ચ મુંક્તે ।’

કાગડો પણ લાંબો સમય જીવે છે અને બલિ આપવાની વસ્તુઓ ખાઈને પેટ ભરે છે.

જિંદગી તો કાગડા, કૂતરા, સમજી, ગીંધ અને બિલાડીને પણ મળી છે તેમને પણ તેમની જિંદગી એટલી જ વડાલી હોય છે.

માણસને એકલાને જ જિંદગી વહાલી હોય છે એમ નથી પૂર્વોક્ત કાર્યોમા પણ તેમની વચ્ચે સમાનતા હોય છે. કાંગડા, ફૂનરાં છત્યાદિ પશુપક્ષીઓ પણ તેમની જિંદગી ચલાવવા માટે ખોરાકની શોધમાં આમનેમ ભટકે છે અને એઠવાડ ક્યાં પડ્યો છે તેનું ધ્યાન રાખે છે. મઝદુર ક્યાં પડ્યું છે તે જોવા માટે સમળી પણ આકાશમાં આંટાફેરા કરે છે. ગીધડાં પણ લાશની શોધમા આકુળવ્યાકુળ ફરતા હોય છે. અમૂરો, દૈત્યો અને રાક્ષસોને જિંદગી તો મળી જ છે; પરંતુ તે પારકાની જિંદગી સાથે રમન કરવા જ જીવે છે પારકાના લોહીથી તેમની જિંદગી ટાઢી થાય છે આવી અધમ જિંદગીનું મૂલ્ય એક ટાડી જેટલું પણ નથી પશુપક્ષીની જેમ જિંદગી પસાર કરવી તેને વાસ્તવિક માનવજીવન ન જ કહી શકાય. તે વાસ્તવિક માનવ-જીવન હેતુ જ નથી.

માનવજીવન શું છે ? ભારતના મહાપુરુષોએ આ પ્રશ્નને એરણ્ય પર ચડાવ્યો છે. માનવજીવનની વ્યાખ્યા બાધતા એક આચાર્યે કહ્યું.

‘કિં જીવનમ્ દૌષવિવર્જિતં યત્ ।’

સાચું માનવજીવન શું છે ? તેના જવાબમા તેણે ખાતુ પીપું, ફરવું ફરવું, જિંદગી ટકાવવી, શ્વાસ લેવો છત્યાદિ ન કહેતાં એટલું જ કહ્યું કે જે જીવન દોષો-વિકારોથી રહિત થઈને જિવાય છે, તે જ વાસ્તવિક માનવજીવન છે. જે વિકારો સાથે ઝઘડીને જીવે છે, તે જ વ્યક્તિનું જીવન સાચું જીવન છે. જે સિંહની જેમ નિડરતાથી ગર્જના કરતો અન્યાય, અત્યાચાર, અનાચાર અને બ્રહ્માચાર સાથે લડતો-ઝઘડતો આગળ વધે છે, જે હાથીની જેમ મસ્તીમા ચાલે છે અને દુષ્ટ, ગરીમાઈ, અસતોષ, કલહ છત્યાદિ પાપોને હાથીને નિશ્ચિંતપણે આગળ વધે છે, તે જ સાચું જીવન છે.

વિકારો સાથે અને વાસનાઓ સાથે ઝઝૂમવું તેનું નામ જ સાચી જિંદગી. ભલે એકાદ ક્ષણ માટે જ જીવવાનું હોય, પરંતુ

દીવાની જેમ પ્રકાશ પાથરીને જ જીવવું જોઈએ, સત્કાર્યો કરીને જ જીવવું જોઈએ. ભારતીય તત્ત્વચિંતકોએ કહ્યું છે કે,

‘કુર્વન્નેવેહ કર્માણિ જિજીવિષેચ્છતં સમાઃ।’

હે અમૃતપુત્રો ! હે માનવો ! આ જગતમાં તમારું જીવન એમને એમ જ વિતાવી દેવા માટે નથી, કેવળ જુદીજુદી યોનિઓમાં ભટકવા માટે કે પેટ ભરવા માટે જ નથી. તમારે સત્કાર્યો કરીને જ સો વર્ષ સુધી જીવવાની ધૃત્તિ રાખવાની છે. દુષ્કૃત્યો કરવા માટે એક ક્ષણ પણ જીવવાનું નથી.

જીવન એટલે શું ? જિજ્ઞાસુએ પૂછેલા એક પ્રશ્નનો જવાબ આપતા મહાત્મા ટોલ્સ્ટોયે એક વાર્તા કહી સભળાવી

‘એક વખત એક મુસાફર રણુમા થઈને પસાર થતો હતો. એકાએક એક જ ગલી હાથીએ તેના પર તગપ મારી. બચાવનો ખીજો કોઈ રસ્તો ન જડતા તે રસ્તા પરના એક ફૂવામા ફૂદી પડ્યો. ફૂવાની વચ્ચે જ વડનું એક ઝાડ હતું પેણે મુસાફર તેની પાતળી ડાળી પકડીને ઘટકી ગયો. થોડાક સમય પછી તેની નજર ફૂવાના તળિયા તરફ ગઈ, ત્યાંથી કદાચ કોઈક રસ્તો જડી આવે, પરંતુ ત્યાં તો સાક્ષાત્ મોત જ ઊભું હતું એક ભયંકર મગર તેના પડવાની રાહ જોઈને મો ફાડીને ઊભો હતો. મુસાફરે ભયથી ધ્રૂજતી આંખે ઉપર નજર કરી. આ જ ઝાડ પરના એક મધપૂડામાથી ટીપેટીપે મધ ટપકતું હતું મધના ગળપણની લાઝર્યમા તેનો ભય ભુલાઈ ગયો. મધ ટપકતું હતું તે દિશા તરફ તેણે મો લ માગ્યું. તે એક-ધ્યાન ધરીને મધના ટીપેટીપાનો રસ માણવા લાગ્યો. પરંતુ આ શું ? તેણે સાશ્વત જોયું કે જે ડાળીને પકડીને તે ભૂતથી ઘટકતો હતો, તેને એક સફેદ અને એક કાળો ઉદર કોતરતા હતા. મુસાફરનો ભય એકદમ વધી ગયો.’

જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નસૂચક મુખભાવો જોઈને મહાત્મા ટાઈસ્ટોયે કહ્યું : ‘તને ખબર ન પડી ? પેલો હાથી જ કાળ હતો, મોત હતો. પેલો મગરમચ્છ પણ યમરાજનો સગો ભાઈ હતો. મધ એટલે જીવન-રસ કાળો અને ઘોળો ઉંદર એટલે દિવસ અને રાત આ બધાંની વચ્ચે રહીને, આ બધાની સાથે ટક્કર ઝીલીને જિંદગી વિતાવવી, તે જ માનવજીવન છે.’

જૈન સાહિત્યમાં પણ આ જ પ્રકારની એક રૂપક કથા છે. તે ‘મધુખિંદુ’ નામે જાણીતી છે. બૌદ્ધ સાહિત્યમાં ‘અવદાન’ નામે. ગમે તેમ, પરંતુ માનવજીવનને સાચી રીતે જીવવા માટે સતત સાવધાની રાખીને ચાલવું જોઈએ.

મે પહેલાં કહ્યું છે કે માનવજીવનને સાચી રીતે જીવવા માટે જ માણસે કલાને અપનાવી. કલા વિના જીવન જીવન જ રહેતું નથી. કલા માનવજીવનને ઉન્નત કરે છે, માનવજીવનના વિકાસને. એક પ્રયોગ છે, જીવન જીવવાની એક વિશિષ્ટ પદ્ધતિ છે, શૈલી છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો માનવજીવનની શુદ્ધિ વૃદ્ધિની એક સુંદર પ્રક્રિયા છે.

કલાની ચોક્કસ વ્યાખ્યા તો આજ સુધી નક્કી થઈ નથી. આમ હોવા છતાં કલાની જીવનમાં અનિવાર્યતા વિશે બે મત છે જ નહીં. કલાનું ક્ષેત્ર અમર્યાદ છે તેને એકાદ વ્યક્તિની વ્યાખ્યામાં જકડી શકાય તેમ નથી. કલા શબ્દનો આજે તો એટલો બધો પ્રચાર થયો છે કે દરેક વસ્તુ કલા બની ગઈ છે. રાધવું એ પણ કલા, મકાનનો નકશો દોરવો એ પણ કલા, મખમલના પગરખા પર આકૃતિ દોરવી તે પણ કલા, છુટ પર પોલિશ કરવી તે પણ કલા, પિત્તળના વાસણો પર નકશીકામ કરવું તે પણ કલા, વર્તમાનપત્રની નવલિકા માટે ચિત્ર દોરવું તે પણ કલા, દૈનિકોમાં કટાક્ષ ચિત્રો દોરવાં તે પણ કલા, લેખોના મથાળા બાધવા તે પણ

કલા અને લેખ લખવા તે પણ કલા, ચિત્ર દોરવું તે પણ કલા. કોઈ કામ ખીજ માણસને પસંદ પડે, જેનાથી કંઈકે પણ સ્વાર્થ સાધી શકાય, અર્થોપાજ્ઞન કરી શકાય કે મનોરંજન થઈ શકે-આ અધીજ વસ્તુઓને આજે 'કલા' શબ્દથી નવાજવામા આવે છે. એટલે સુધી કે ચોરી કરવી કે ખિસ્સું કાપવું તે પણ કલા છે. કાળા બજાર કરવાં તે પણ કલા. શોષણના નવા નવા રસ્તા શોધી કાઢવા, બહારાત કરીને પોતાના માલની ખપત વધારવી અને તેનાં ધરાર્ધ ધરાર્ધને વખાણુ કરવા, તે પણ કલા કહેવાય છે. સંગીતની ગણના તો કલામા થતી જ હતી. પરંતુ હસવામા, રડવામા અને સ્મૃતિ જવામા પણ કલા છે. તાત્પર્ય એ છે કે ભાષામા જેટલાં ક્રિયાપદો છે, તે બધાંની પાછળ કલાના પૂછકુ લગાડી શકાય છે. આના લીધે સામાન્ય માણસ મૂઝવણમા પડી જાય છે કે કલા સાચેસાચી કંઈ વસ્તુ છે ? પાશ્ચાત્ય કલાવિદોએ યુનાનની સંસ્કૃતિના આરભકાળથી માડીને આજ સુધી 'કલાની પરીક્ષા' પર ઘણું ઘણું લખ્યું છે. યુનાની આચાર્ય અફલાતુન અને તેના શિષ્ય અરસ્તુથી માડીને આજના જમાનાના કેન્ટ, શેલિંગ, હેગલ, શોપનહાર, વોલ્ટર, હર્બર્ટ સ્પેન્સર અને જૉન રસ્કિન દ્વારા કલાપારખુઓએ કલાની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ બાધી છે. પોતાની સર્વશ્રેષ્ઠ નવલકથા 'ન્યા ક્રિસ્ટોફીન'ની પ્રસ્તાવનામા રોમા રોલાએ જીવનવિષયક દષ્ટિકોણની રજૂઆત કરતા લખ્યું છે. 'નિયત્રિત, સયમિત અને મર્યાદિત જીવન કલા છે.' પાણિનીના વ્યાકરણ અનુસાર 'કલ્પત' ધાતુ પરથી કલા શબ્દ ઉત્પન્ન થયો છે તેનો અર્થ થાય છે-કલ્પના કરવી, રચના કરવી ક્ષેમરાજ કૃત 'શિવસૂત્રવિમર્શિની'મા કલાના અર્થતું સ્પષ્ટીકરણ કરતા લખ્યું છે 'કલયતિ, સ્વરૂપં માવે-શયતિ, વસ્તૂનિ વા તત્ર તત્ર પ્રમાતરિ સા કલા।' * અર્થાત્ પોતાના નવા નવા સ્વરૂપને વસ્તુમાં કે પ્રમાતામા પ્રગટ કરે તે કલા.

* અલ્પવિરામના ચિહ્નનો સંગ્રહ ખાતર મૂક્યા છે

દુનિયામાં કોઈપણ વસ્તુ નથી સુંદર કે નથી અસુંદર બનેતો. આધાર જોનારની રસવૃત્તિ પર છે. પ્રત્યેક વસ્તુને તોખાનોખા દૃષ્ટિકોણથી જોવાથી તે જુદા જુદા સ્વરૂપે દેખાય છે. એક કામિની (સ્ત્રી)નો મૃતદેહ છે. કામાસક્ત વ્યક્તિ તેના તરફ કામની નજરે જોશે તેના ભાઈ કે પુત્ર બહેન કે માતાની નજરે જોશે. સાધુ પુરુષ તેના તરફ માતૃભાવથી નજર કરશે. ગીધડાં અને કૂતરાં તેનું માંસ કોચવાની અને હાડકા ચાટવાની નજરે જોશે આ રીતે દૃષ્ટિકોણની ભિન્નતાને લીધે એક જ વસ્તુ એક જણની દૃષ્ટિએ સુંદર દેખાય છે અને બીજાની દૃષ્ટિએ નિહવા યોગ્ય. જીવનના કલાકારની દૃષ્ટિ પ્રત્યેક વસ્તુમાં સત્ય અને સૌંદર્ય શોધવાની હોય છે વાસ્તવિક રીતે જોતાં કલા આત્મસ્થ કે હૃદયસ્થ વસ્તુ હોય છે. જ્યારે હૃદયસ્થ કે આત્મસ્થ રસપૂર્ણ અમૂર્ત ભાવોને બાહ્ય ઉપકરણો કે ઉપાદાનો દ્વારા મૂર્ત સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, ત્યારે જ દુનિયા તેને કલા શબ્દથી ઓળખે છે. એક ચિત્રકાર પોતાની પીંછી, રંગ અને કસબ વડે કાગળ પર કે બીંત પર એક એવું ચિત્ર દોરે છે કે તે ચિત્ર બોલવા માડે છે તેમા કલાકારના અંતરાત્માનો ભાવ સાકાર થાય છે મૂર્તિકાર પોતાની તીક્ષ્ણ નજરથી છીણી અને હથોડા વડે વાકાચૂકા અને બેડોળ પથ્થરને કાતરીને, કાપીને અને ખોદીને સુંદર મૂર્તિ બનાવે છે તેમા કલાકારના ભાવોનું જીવંત ચિત્રણ હોય છે એક સંગીતકાર પોતાના તાલ, લય અને કંઠ વડે વીણા પર એવું સંગીત રેલાવે છે કે તેની આંતરિક રસાનુભૂતિ હૃદયગ્રાહ્ય અને અવર્ણનીય રૂપે ઉપસ્થિત થાય છે એક પ્રજ્ઞપતિ (કુલકાર) માટીનો કદરૂપો લોચો લઈને પોતાના હૃદયની કલ્પના પ્રમાણે તેનો ધડો, કુજો કે પ્યાલો બનાવે છે કલા એક તરફ સુંદરને સુંદરતમ (સૌથી વધારે સુંદર) તરીકે રજૂ કરે છે અને બીજી તરફ અસુંદરને પણ એવું સ્વરૂપ આપે છે કે તે પણ ઉપેક્ષણીય રહેતું નથી.

આ બધી વ્યાખ્યાઓ પર વિચાર કરવાથી એક જ નિર્ણય પર આવી શકાય છે કે, કલા માનવજીવનના અત્યંત સૌંદર્ય, આત્મિક સૌંદર્ય, સામાજિક સત્ય અને શિવની સુલભ અભિવ્યક્તિનું નામ છે. પછી ભલે તે જુદી જુદી વસ્તુઓ કે ક્રિયાઓ દ્વારા પ્રગટ થતી હોય.

કલાનો ઉદ્દેશ માનવજીવનને વિકૃત બનાવવાનો નથી કે પ્રકૃત જ ગમવાનો નથી; પરંતુ તેને સસ્કૃત બનાવવાનો છે. ભોગ અને વિલાસના સાધનો (ઉપકરણો) અને પ્રસાધનોના અર્થમાં કલા શબ્દનો પ્રયોગ કરવો તે કલાની મશકરી કરવા જેવું છે. આ કલાની વિકૃતિ છે, કલાનો આભાસ છે, સાચી કલા નથી. આજ-કાલ સિનેમાની જાહેરખબરોના ચિત્રકારો, વિલાસભવનોમા નગ્ન મૂર્તિઓ ઘડનારા મૂર્તિકારો, શ્રીમતોને રીઝવવા માટે નૃત્ય કરનારી વેશ્યાઓ, રેડિયો અને સિનેમાના સ્ટુડિયોમાં પૈસા-પૈસા માટે ગાવાનો અભિનય કરતા સંગીતજ્ઞો અને ટેલેકાક ગદી રાજરમતની રાણીના દલાલા કરતા કવિઓ કલાના વ્યભિચારીઓ છે. આવા અનધિકારીના હાથમાં જવાને લીધે જ કલાની આટલી બધી બદનામી થઈ છે. આદીના થોડાક સિક્કાના બદલામાં કલાનું વેચાણ ન થઈ શકે. સાચો કલાપાગખુ કલાકાર પોતાની કલાથી સમાજને સત્યની, સિદ્ધાંતની અને કલ્યાણની અનુભૂતિ કરાવે છે. પોતાની દરજ્જા તરફ બેદરકાર રહીને તે આત્મપ્રવચન નથી કરતો.

ભારતીય સંસ્કૃતિના ધડવૈયાઓએ કલાનું લક્ષ્ય શુદ્ધ અને સૂક્ષ્મ સત્યનું પ્રકટીકરણ ગણેલું છે. વાસ્તવમાં કલા દ્વારા જીવનમાં આનંદની અનુભૂતિ થતી હોય છે, આનંદનુભવ થતો હોય છે. કોઈ વસ્તુ દ્વારા કંઈ ને કંઈ જ્ઞાન થાય છે, કોઈ ને કોઈ સત્યની અભિવ્યક્તિ થાય છે, તે વસ્તુમાં સમ્યક્નિષ્ઠાનો જન્મ થાય છે, ત્યારે જ કોઈ વસ્તુ આનંદ આપી શકે છે. આ બધું કલા દ્વારા જ

થઈ શકે એટલા માટે ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધરોએ કલાનું લક્ષ્ય બતાવતા લખ્યું છે.

‘વિશ્રાન્તિર્યસ્ય સંયોગે સા કલા ન ન કલા મતા ।
લીયતે પરમાનન્દે યદાત્મા સા પરા કલા ॥’

જેના સયે ગયી માનવજીવનમાં વિશ્રાંતિ, થાક કે નિષ્ક્રિયતા (અકર્મણ્યતા) જન્મતા હોય, જીવનમાં સ્થિરતા આવતી હોય, વિશ્રાંતિના પ્રવાહ અટકી પડતા હોય, તે કલા કક્ષા નથી, કલાભાસ છે જેનાથી આત્મા પરમ આનંદમાં લીન થઈ જતો હોય તે જ સાચી કલા છે

પાશ્ચાત્ય કલાવિવેચકોએ આજે કલાના પ્રયોજન વિશે એક નવા જ સૂત્રનો પ્રચાર કરવા માડ્યો છે : ‘કલા ખાતર કલા’ (Art for Art’s Sake)નો સંલવ છે કે તેમણે કલાનો દુરુપયોગ થતો જોઈને જ આ પ્રમાણે બોલવાની શરૂઆત કરી હશે પરંતુ ભારતીય વિધાનોએ તો પ્રારંભથી જ કલાનો સત્યની અસિન્ધુકિત તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે. જ્યાં કલાનો ઉપયોગ સ્વાર્થ સાધવા ખાતર, વિકાસિતા ખાતર કે અર્થોપાર્જન ખાતર કરવામાં આવે છે, ત્યાં સત્ય મરી જાય છે, ત્યાં સત્યનો સહેજ પણ આવિર્ભાવ નથી થતો એટલા માટે તો હું એવા નિર્ણય પર આવ્યો છું કે કલાનો આવિર્ભાવ જ્યારે આત્મા સાથે કે હૃદય સાથે થાય છે, ત્યારે તેનો ઉપયોગ સત્યને માટે, સિદ્ધાંતને માટે, ધ્યેયને માટે કે કલ્યાણને માટે થવો જોઈએ કલામાં બાહ્ય સૌંદર્ય એ મુખ્ય વસ્તુ નથી. જ્યાં સત્ય અને શિવ (કલ્યાણ) હોય છે, ત્યાં સૌંદર્ય—આત્મિક સૌંદર્ય તો આપમેળે જ આવી જાય છે

એક સ્ત્રી સૌંદર્યપ્રસાધન માટે કલાનો ઉપયોગ કરે છે તે બાહ્ય રીતે ધણી જ સુંદર દેખાય છે પરંતુ જો તેનામાં આત્મિક

સૌંદર્ય નહીં હોય, તો તે તેની સાથે સપર્કમાં આવનાર લોકો સાથે માનવતાપૂર્ણ, સહાનુભૂતિપૂર્ણ વ્યવહાર નહીં રાખે, પોતાના બાળકો અને કુટુંબીજનો પર ક્રોધ વરસાવશે, અભિમાનમાં છકી જઈને ખીજાને તુચ્છ લેખશે આ કક્ષાનો દુરુપયોગ છે. તેની આ કલા સત્ય માટે નથી, તેની કલામાં શિવત્વ નથી. આ કક્ષા સાચી કલા નથી. કલાનો કેવળ આભાસ જ છે

ભારતીય સંસ્કૃતિના જ્યોતિર્ધર ભર્તૃહરિએ આ કથનને ટેકા આપતા કહ્યું છે :

‘સાહિત્યસંગીતકલા વિહીનઃ સાક્ષાત્પશુઃ પુચ્છવિષાણહીનઃ ।’

જે જીવનમાં સાહિત્યની સાધના-હિતકર સત્યપ્રધાન સાધના-નથી, સંગીતની ઉપાસના નથી અર્થાત્ શિવત્વની નિષ્ઠા નથી અને કક્ષાની આરાધના નથી, તે જીવન પશુનું જીવન છે આવા જીવનને માનવજીવન કહી શકાય જ નહીં ભલે તેણે માનવજેઠું ધારણુ કર્યો હોય, પરંતુ તે છે તો પૂછડા અને શિગડા વિનાનું પશુ જ

માનવજીવનમાં જ્યારે સત્ય, શિવ અને સુદરમ સાથે કલાનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે તે માણસને પશુત્વમાંથી જાંચે લઈને માનવત્વની કક્ષામાં મૂકે છે કક્ષાનું કાર્ય માનવત્વ, દેવત્વ અને છેવટે ભગવત્વની પ્રાપ્તિ કરાવવાનું છે આનું એક દૃષ્ટાંત જોઈએ માટીમાં આકર્ષણ જેવું કંઈ જ હોતું નથી, પરંતુ આ જ માટી-માંથી માનવજાતની મેળા માટે ઓઝામાં ઓઝા ખર્ચે અને ઓઝામાં ઓઝા સમયમાં પ્રજ્વળતી પોતાની કક્ષાથી ઘંટા બનાવે છે પેલી માટી હવે બ્રહ્મ બને છે. આ રીતે લોટ અને પાણી એના એ જ હોય છે, પરંતુ જે બહેનના હાથમાં રોટલો ફેરવેલી બનાવવાની સુદર કલા હોય છે અને તે રોટલી બનાવવાની કલાનો પ્રયોગ એક સત્યને માટે, કુટુંબીજનોના કલ્યાણને માટે કરે છે, ત્યારે તેની કક્ષા પ્રયસાપાત્ર બને છે પરંતુ એક ફૂવડ સ્ત્રી લોટ અને પાણી યોગ્ય

પ્રમાણમાં ન લેતાં વધારે-ઝાણું લેતી હોય, કેવળ વેઠ ઉતારવા ખાતર જ ગમે તેવી કાચીપાકી રોટલીઓ શેકી નાખતી હોય, તો તે કલા નથી, તેમાં સત્ય નથી, શિવ પણ નથી, પછી સૌંદર્ય તો હોય જ ક્યાંથી ? જે વસ્તુમાં કેવળ સુન્દરતા જોઈને કલાની કલ્પના કરવામાં આવે છે, ત્યાં કલાના નામનો પ્રપચ છે, ધંતૂરાના ફળ કુદરતે કેટલા સરસ બનાવ્યા છે ! તેમાં સૌંદર્ય પણ છે અને સુગંધ પણ છે. પરંતુ આ સુદર ફળ સત્ય માટે નથી, સંહાર માટે છે આ જ વસ્તુ જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયાને લાગુ પડે છે સત્ય અને શિવની કસોટીએ ચડાવ્યા પછી જ કલાનો ખ્યાલ કરવો જોઈએ. એક વાર્તા-કાર પોતાની વાર્તાને ખૂબ જ સારી રીતે આગ્રેએ છે, વાર્તાનું વસ્તુ (Plot) પણ તેણે બહુ જ સરસ પસંદ કર્યું છે, તે વાર્તા લોકોનું મનોરંજન પણ કરે છે, પરંતુ જો આ વાર્તાથી માનવજીવન વિલાસિતા તરફ દોરાતું હોય, તે વાર્તા વાચીને માનવજીવન અધમતાને પથે જતું હોય, તો કહેવું પડશે કે તેમાં 'સત્ય' નથી, 'શિવ' પણ નથી, છે કેવળ 'સુન્દર'. આ જ રીતે ડ્રાફ્ટ પણ કાવ્ય, નટક, નવલકથા, ચિત્ર, ચલચિત્ર, સંગીત, વાદ્ય, શિલ્પનિર્માણ કે બીજી ડ્રાફ્ટ પણ વસ્તુના ધડતરમાં 'સત્ય' અને 'શિવ'ની દૃષ્ટિ હોય અને તેમાં 'સૌંદર્ય' ઓછું હોય, તો પણ આપણે તેને કલા કહી શકીએ, પરંતુ જ્યાં કેવળ 'સુન્દર'ને જ નજર સમક્ષ રાખીને ડ્રાફ્ટ રચના કરવામાં આવતી હોય, તેનાથી લોકોનું કલ્યાણ ન થતું હોય, માનવજીવનને પતન અને વિકૃતિના પથે જવાની પ્રેરણા મળતી હોય, માનવજીવનને પશુત્વ કે દાનવત્વ તરફ વધવામાં મદદરૂપ થતું હોય, તે સાચી કલા નથી પેટના ચક્કરમાં ફસાયેલો માણસ માનવસમાજના અકલ્યાણને માટે ગમે તે વસ્તુ કરવા માટે તત્પર થાય છે તે બંને તેવી વિકૃત કલાનું પણ પ્રદર્શન કરી શકે છે પરંતુ તેને સાચા કલાકારનું ગિરુદ મળી શકતું નથી.

આ કારણને લીધે જ યુગાદિ તીર્થ કર ભગવાન ઋષભદેવે તે

જમાનાની માનવજાતને પણ કલાનુ શિક્ષણ આપ્યું. તે લોકોને પશુત્વમાંથી માનવત્વ તરફ દોરી જવા ઇચ્છતા હતા તેમણે આ કલાઓનો પ્રયોગ સત્યને માટે અને શિવત્વને માટે જગતને બતાવ્યો હતો. ‘જમ્બુદ્વીપપ્રગ્લપિ સૂત્ર’ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે તેમાં લખ્યું છે

‘પયાહિયાએ ઉવદિસધ.’

લગવાન ઋષભદેવે પ્રજાના કલ્યાણને માટે, સત્ય અને શિવને માટે આ કલાઓનો ઉપદેશ આપ્યો હતો. તેમણે જે કલાઓ કે વિદ્યાઓનું શિક્ષણ આપ્યું, તેની પાછળ માનવતાનો સંદેશો હતો તેની પાછળ સહકાર અને સેવાભાવનાની પ્રેરણા હતી. આ કલાઓમાં જીવનનું મહાન સ્તંભ છુપાયેલું હતું આ કારણને લીધે તેમણે તે જમાનાની માનવજાતને કલાઓના શિક્ષણ સાથે તેનો ઉદ્દેશ પણ સમજાવ્યો પરિણામ એ આવ્યું કે કલાનું જે સ્વરૂપ સત્યને ખાતર, સેવાને ખાતર, કોઈ સિદ્ધાંત કે ધ્યેયને ખાતર આપણી સમક્ષ શુભફાળી થઈને આવે છે, તે જ કલા જીવનમાં આનંદદાયક છે, વાસ્તવિક સૌંદર્ય સાથે તાણાવાણાની જેમ વણાયેલી છે કલાનું જે સ્વરૂપ માનવની રાક્ષસી વૃત્તિઓનું દમન નથી કરી શકતું, માનવના ક્ષુદ્ર દ્વેષભાવ અને અહંતા નાશ નથી કરી શકતું, વિશ્વની સમસ્તતાને ઓળખવાની દિવ્ય દૃષ્ટિ નથી આપી શકતું, પરંતુ જીવનમાં વિકૃતિ-કદરૂપાપણું જ પેદા કરે છે, તે કલા નથી, કલાની પ્રેત-છાયા હોવા સંભવ છે. એટલા માટે કલાની પરીક્ષાનું સૌથી સુદર માપદંડ એક જ હોઈ શકે છે-તેનાથી ઉત્પન્ન થતી સારી અસર છે, જીવનના કલ્યાણનું પ્રાગટ્ય છે

હવે તમે સાગી રીતે સમજી ગયા હશે કે ‘જીવન’ અને ‘કલા’ શું છે બન્ને વચ્ચે કોવો સંબંધ છે કલા સાચી કલા ક્યારે કહેવાય

છે અને કલાની વિકૃતિ ક્યારે થાય છે. કલાનો ઉદ્દેશ, લક્ષ્ય કે પ્રયોજન શુ હોઈ શકે ? મને લાગે છે કે આટલું સમજ્યા પછી માનવજીવન જીવવાની કલાને પણ તમે સરળતાથી સમજી શકશો.

પ્રત્યેક વ્યક્તિ જીવતા રહેવાની ઇચ્છા રાખે છે; પરંતુ જીવતા રહેવું તે પણ એક કલા છે. જીવતા રહેવાનો અર્થ ગમે તે રીતે, યેનકેન પ્રકારેણુ, આડીઅવળી રીતે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવું એવો નથી. અસ્તિત્વ તો પશુ-પક્ષી, કીડા-મકોડા અને કૃતર-ખિલાડાં પણ ટકાવી રાખવા ઇચ્છે છે, સિદ્ધ અને વાધ જેવાં ભય કર જાનવરો પણ પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા ઇચ્છે છે જે તમારે માણસ તરીકે તમારું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાની ઇચ્છા હોય, તો જીવન જીવવાની કલા જાણી લેવી પડશે જીવવા ખાતર તો આખી દુનિયા જીવે છે, પરંતુ જીવન જીવવાની કલાને કોઈકે જ જાણી લે છે. જેને સારી રીતે જીવતા આવડી ગયું, તે પોતાની જિહ્વી આરામથી વિતાવી શકે છે અને બીજા માટે પણ પોતાના તેજસ્વી જીવનનો આદર્શ મૂકી જાય છે જે કોઈના પગમાં કાટો વાગે છે કે આખર્મા કણ પડે છે, તો તે અસહ્ય થઈ પડે છે પહેરેલા કપડામાં કે દાંતમાં ફાંસ વાગે છે, તો તે પણ સહન થતી નથી આ જ રીતે પ્રત્યેક માણસને પણ કલાવિદ્ધીન જીવન અસહ્ય થઈ પડવું જોઈએ. જે જીવન જીવવાની કલા જાણી લે છે, તે માણસ પોતાના જીવનની હરકોઈ નાની-મોટી પ્રવૃત્તિ આંદરતી વેળાએ સાવધાની રાખે છે તે પોતાની હરકોઈ પ્રવૃત્તિ, ક્રિયા કે હિલચાલ સત્યને ખાતર, જગતના કલ્યાણને ખાતર. સેવાને ખાતર અને શિવ(લલા)ને ખાતર કરે છે, તે બીજાના જીવનનું ધ્યાન રાખીને, બીજાને જિવાડીને જીવે છે. તે એવું કોઈ પણ કાર્ય નથી કરતો જેનાથી બીજાનું અહિત થાય કે બીજાને દુઃખ પડે.

આમ તો ચાલતા સૌ કોઈને આવડે છે બાળપણથી ચાલતા શિખાય છે, તેના માટે કયાય 'ટ્રેઈનિંગ' નથી લેવી પડતી એ જ

રીતે ખાવું-પીવું, બેસવું-ઊઠવું, સૂવું જાગવું, બોલવું-લખવું ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ પ્રત્યેક માણસ કરી શકે છે, કરે છે પણ ખરો ખાવા-પીવા જેવી ક્રિયાઓ તો પશુ-પક્ષીઓ પણ કરી શકે છે પરંતુ જીવન જીવવાની કલા જાણનાર અને ન જાણનાર વ્યક્તિઓની પૂર્વોક્ત ક્રિયાઓમા ઘણું જ અંતર હોય છે

એક માણસ જીવવા માટે ખાય છે, જ્યારે બીજો માણસ ખાવા માટે જ જીવતો હોય છે એક ઠડી-ગરમીથી બચવા માટે અને શરમ ઢાંકવા માટે કપડાં પહેરે છે, બીજો મોજશોખ અને ફેશનને માટે કપડાં પહેરે છે; એક વ્યક્તિ પૈસા કમાવા માટે, પ્રતિષ્ઠા વધારવા અને સ્વાર્થ સાધવા માટે મીઠા શબ્દો બોલે છે કે લખે છે, બીજી વ્યક્તિ જગતના, સમાજના અને પોતાના લક્ષ્યાંક માટે નિઃસ્વાર્થ-ભાવે, નિષ્કામભાવે બોલે છે કે લખે છે, એક ચાલે છે બીજાને હેરાન કરવા માટે, બીજાને મારવા માટે, બીજા પર શિરજોરી કરવા માટે, લૂટફાટ કરવા માટે, અન્યાય, અનીતિ અને અત્યાચાર કરવા માટે; બીજો ચાલે છે ન્યાયપૂર્વક, જગતના કલ્યાણને ખાતર, સેવાને ખાતર, આત્મસાધનાને ખાતર, એક જગે છે બીજાને હેરાન કરવા ખાતર, પાપાચાર કરવા ખાતર, જગતમાં મારપીટ કરવા ખાતર, જગતનું અહિત કરવા ખાતર; બીજો જગે છે કર્તવ્ય બજાવવા ખાતર, જગતના લક્ષાનો વિચાર કરવા ખાતર, પારકાનું હિત કરવા ખાતર—આ રીતે સૂતા, ઊઠવા ઇત્યાદિ બધી ક્રિયાઓ એક વ્યક્તિ ખરાબ ઉદ્દેશથી કરે છે અને બીજી વ્યક્તિ સારા ઉદ્દેશથી કરે છે. આ બે પ્રકારની વ્યક્તિઓની ક્રિયાઓમા કે પ્રવૃત્તિઓમા શું તફાવત નથી હોતો ? જો તફાવત હોય તો મારે કહેવું જોઈએ કે જીવન જીવવાની કલા જાણનાર વ્યક્તિ પ્રત્યેક ક્રિયાને વિવેકપૂર્વક, સારા આશયપૂર્વક, સાચી રીતે, અત્યંત ધૃતિ નિયંત્રીત ઓછામાં ઓછા ખર્ચે અને ઓછામાં ઓછા સમયમાં કરશે અને જીવન જીવવાની

કલા ન જાણનાર વ્યક્તિ આ જ ક્રિયાઓ ખોટા ઉદ્દેશથી, ખોટી રીતે, બેધ્યાનપણે, વધારે ખર્ચ કરીને અને વધારેમા વધારે સમય ખર્ચાડીને કરશે. જીવનના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરને કોઈ સાધકે જીવન જીવવાની કલા વિશે પ્રશ્ન કર્યો :

‘કહું ચરે, કહું ચિટ્કે, કહમાસે, કહું સચે ?
કહું ભુજંતો ભાસંતો, પાવકર્મ ન બંધઈ ?’

‘હે ભગવન ! કલામય જીવન વિતાવનારે કેવી ચર્ચા રાખવી જોઈએ અર્થાત્ કેવી રીતે ચાલવું જોઈએ, કેવી રીતે ખેસવું જોઈએ, કેવી રીતે જિભા થવું જોઈએ, કેવી રીતે સ્પર્શજવું જોઈએ, કેવી રીતે ખાવું જોઈએ અને કેવી રીતે ખોલવું જોઈએ કે જેનાથી તેના જીવતરની કલામાં પ્રત્યવાધી પાપકર્મથી ન બંધાવાનું હોય ?’

ભગવાન મહાવીરે તોળેલા મર્મરૂપશી શબ્દોમા તેનો જવાબ આ પ્રમાણે આપ્યો.

‘જયં ચરે, જયં ચિટ્કે, જયમાસે, જંય સચે,
જયં ભુજંતો ભાસંતો, પાવકર્મ ન બંધઈ.’

‘હે જીવનકલાના સાધક ! તારે સાવચેતી કે વિવેકપૂર્વક ચાલવું જોઈએ, પ્રયત્નપૂર્વક ખેડા થવું, ખેસવું, સ્પર્શ જવું, ખાવું કે ખોલવું જોઈએ કે જેનાથી જીવતરની કલામાં પ્રત્યવાધી પાપકર્મ ન થઈ શકે.’

આ છે જીવન જીવવાની કલાનું દર્શન ! જે માણસ આ રીતે જીવનની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ આદરતા પહેલાં વિવેકપૂર્વક વિચાર કરે, સત્ય, શિવ અને સુંદરની કલ્યાણમય ભાવના રાખે, તો તેના જીવનને કલામય થતાં વાર ન લાગે.

કર્મયોગી શ્રીકૃષ્ણને અર્જુન જેવા જિજ્ઞાસુએ પણ આ જ રીતે જીવનકલાના મર્મરૂપ સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણો વિશે પૂછ્યું છે.

‘સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ ।

સ્થિતધીઃ કિં પ્રમાણેત કિમાસીત વ્રજેત કિમ્ ॥’

‘હે જીવનકલાકાવિદ શ્રીકૃષ્ણ ! જીવનકલામર્મરૂઢ સ્થિતપ્રજ્ઞની પરિભાષા શી છે ? આ સમાધિસ્થનાં લક્ષણો કયા છે ? તે સ્થિરશુદ્ધિ પુરુષ કેવી રીતે બોલે છે, કેવી રીતે બેસે છે અને કેવી રીતે ચાલે છે ?’

અને શ્રીકૃષ્ણે આ પ્રશ્નનો મર્મસ્પર્શી જવાબ પોતાની હૃદયગમ ભાષામાં લગભગ અઠાર શ્લોકોમાં વિસ્તારપૂર્વક આપ્યો છે ખરેખર, જીવન જીવવાની કલાના જાણકાર થવા માટે આ બધા શ્લોકો પર વિવેકપૂર્વક મનન-ચિંતન કરવું જોઈએ તે પ્રમાણે જીવનચર્ચા રાખવાથી જીવન જીવવાની કલા હસ્તગત થાય છે

જીવન જીવવાની કલાનો જાણકાર કોઈ પણ કાર્ય કરશે, ત્યારે પોતાની આસપાસની દુનિયાનું પણ ધ્યાન રાખશે તે એટલો તો વિચાર કરશે જ કે મારી આ પ્રવૃત્તિથી કે ક્રિયાથી કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ તો નથી થતું ને ? કોઈનું અકલ્યાણ તો નથી થતું ને ? કોઈની જિંદગી તો ધૂળધાણી નથી થતી ને ?

એક મોટર ડ્રાઇવર છે. તે સલાનપણે મોટર ચલાવે છે તે ડાબા-જમણી, આગળ-પાછળ ચાલનાર માણસોનું ધ્યાન રાખે છે આડી-અવળી વસ્તુઓનું પણ ધ્યાન રાખે છે. કોઈ પણ માણસ ક્યંડાર્થ ન જાય, કોઈ પણ વસ્તુ સાથે અથડાર્થ ન પડાય, તે ઉદ્દેશથી તે જોખમ જેવું જણાય છે ત્યારે મોટરને એક મારીને રોકે છે કોઈ વ્યક્તિ મોટર આગળ ધકેલે પસાર થતી હોય, તો તેને હોર્ન વગાડીને ચેતવણી આપે છે, જેથી તે મોટરની ઝપટમાં ન આવે. આ રીતે મોટર ચલાવનાર ડ્રાઇવર નક્કી કરેલા સ્થળે સહીસહામન પહોંચી જાય છે. તેને પણ આનંદ થાય છે અને માલિકને પણ

આ એક રૂપક જ છે. આ રીતે આપણી જિંદગી પણ એક મોટર જેવી જ છે તેને કેવળ ગેરેજમાં રાખી મૂકવાની નથી. જિંદગીમાં આવશ્યક પ્રવૃત્તિઓ તો કરવી જ પડે છે. અનિવાર્ય ક્રિયાઓ ક્યાં વિના છૂટકો જ નથી હોતો જીવનરૂપી ગાડીના આપણે ડ્રાઇવર છીએ. જો આપણે જીવનરૂપી ગાડી ચલાવતી વેળાએ ધ્યાન રાખીએ, ડાબા-જમણી નજર રાખીએ, આગળ-પાછળ ચાલતાં લોકોને પણ નજર બદલ ન છટકવા દઈએ, તેમના જીવનને કચડી ન નાખીએ, તેમની જિંદગી આપણા માર્ગમાં આવતી હોય, તો તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ, શબ્દો કે લેખરૂપી હોર્ન વગાડીને તેમને ચેતવણી આપીએ, તેમને આપણી ગાડીની ઝપટમાંથી બચાવવા માટે બ્રેક મારીએ છીએ, જેથી અકસ્માત ન થાય. આ રીતે સાવચેતીપૂર્વક જીવનગાડી ચલાવનાર કુશળ સચાલક પોતાના નિયત સ્થળે સહી સલામત પહોંચી જાય છે અને પોતાની સાથે પોતાના કુટુંબ, સમાજ કે જાતિવાળાઓને પણ લઈ જાય છે.

પરંતુ એક ડ્રાઇવર એવો છે કે જેણે નશો કર્યો છે. તે નશામાં ખેલાન થઈને મોટર ચલાવે છે, ડાબા-જમણી ચાલતા માણસોનું ધ્યાન નથી રાખતો, આડીઅવળી મોટર ચલાવે છે, કોઈ માણસ મોટરની અડફટમાં આવીને કચડાઈ જશે તેની ચિંતા નથી કરતો, અકસ્માત થવાની પરવા નથી કરતો, તેને પારકાંની જિંદગીની પડી નથી ક્યાંક ને ક્યાંક અધવચ્ચે જ તે 'એકિસડેન્ટ' કરી મૂકે છે આ કારણને લીધે તેને વચગાળેથી જ પકડી લેવામાં આવે છે, તેનું 'લાઇસેન્સ' પડાવી લેવામાં આવે છે અને તેનો દડ કરવામાં આવે છે પણ તેને આખી જિંદગી સુધી મોટર ચલાવવાનો અધિકાર મળી શકતો નથી.

આ જ રીતે જીવન જીવવાની ક્ષાથી અજાણુ એવા માણસને જ્યારે માનવજીવનની ગાડી મળી જાય છે, ત્યારે તે પારકાની

નિંદગીને ખેદાનમેદાન કરતો, ક્યડતો, અકસ્માતોનો શિકાર બનતો, પોતાના જીવનની ગાડીને બગાડી મૂકતો આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે મોહમાયાના શરાબના નશામાં ચક્રચૂર થઈને તે પારકાની નિંદગીને તુચ્છ સમજે છે. આવા માણસને પાપકર્મરૂપી સિપાઈઓ પકડી લે છે, તેનું માનવજીવનરૂપી ગાડી ચલાવવાનું 'લાઈસેન્સ' (અધિકાર) છીનવી લેવામાં આવે છે અર્થાત્ તેને બીજા કેટલાય જન્મો સુધી મનુષ્યાવતાર મળતો નથી અને પાપકર્મની શિક્ષા પણ થાય છે આ રીતે તે પોતાના નિયત સ્થળે જઈ શકતો નથી

જીવન જીવવાની કલાના જાણકાર અને જીવન જીવવાની કલાથી અજાણ એવા માણસોની જીવનચર્યામાં કેટલું અંતર હોય છે, તે પૂર્વોક્ત ઉપક્રમો સારી રીતે સમજાવ્યું છે જીવન જીવવાની કલામાં બાહ્ય સૌંદર્યનું સ્થાન ગૌણ હોય છે અહીં તો આત્મિક સૌંદર્યની જ વાત થાય છે સત્ય અને શિવ-આ મે તેના ફેફસા છે આ ફેફસાથી તે શ્વાસ લે છે જે જીવનમાં સત્ય અને શિવ નથી, ત્યાં કલા જીવ વિનાના ખોળિયા જેવી છે.

એક રાજાના વૈભવની વાતો દેશ-વિદેશના લોકોની જાહેરમતી હતી એક દિવસ એક પ્રસિદ્ધ મહાત્મા પર્યટન કરતા કરતા રાજમહેલમાં આવી પહોંચ્યા રાજાએ તેમને ભક્તિભાવથી જમાડ્યા. રાજકુટુંબના માણસોને ધર્મોપદેશ આપીને મહાત્મા વિદાય થવા લાગ્યા, ત્યારે રાજાએ વિનંતી કરી કે તેઓ રાજભંડારમાં પધારીને તેના રત્નસંગ્રહના એકાન્કા દર્શન કરે, કારણ કે સાધુઓના આશીર્વાદથી જ તે આટલો મોટો સંગ્રહ એકઠો કરી શક્યો હતો આ રત્નભંડાર જોઈને મહાત્મા ચકિત પણ થયા અને ચિંતાતુર પણ. મહાત્માએ રાજાને પૂછ્યું 'નાજન' સૌથી મોટો અને સૌથી વધારે કિમતી પથરો આમાંથી કયો છે તે મનાવો ' રાજાએ એક મૂડી જેવડો મોટો તેજસ્વી હીરો બતાવ્યો મહાત્માએ સહેજ હસીને કહ્યું 'મહારાજ, મેં આનાથી પણ મોટા અને આનાથી પણ વધારે કિમતી પથરો (પાપાણુ)

આપના રાજ્યમાં જોયા છે. આપને તેની ખમર જ નથી' રાજા મહાત્મા સાથે આ બધું જોવા માટે ગયો. રાજા ક્રોધથી ગાંડા જેવો થઈ ગયો હતો અને પ્રેક્ષકો સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. મહાત્માએ એક જીર્ણકાય મેલા લૂગડાવાળી વૃદ્ધાની ખૂંપડીમાં જઈને તેની ધટીનાં બે પડ દેખાડતા કહ્યું : 'આપના રાજ્યમાં ખૂબ જ કિમતી પાષાણ (પથરા) આ છે પ્રજાને કહે. કે તે આ રત્નોનાં હમેશા ફર્શાન કરે' રાજા મૌન બિમ્બો રહ્યો તે શુ સમજે કે જોડે? રાજા આ ગડમથલમાં હતો તે જ વખતે મહાત્માએ સ્નેહપૂર્ણ સ્વરે કહ્યું 'રાજન્! આ નિરાધાર વૃદ્ધાની આજીવિકાનું એકમાત્ર સાધન આ ધંટીનું પડ છે. તેના આધારે તે ખીજાનો લોટ દબે છે અને પોતાના જીવનનું પોષણ કરે છે આપના ભંડારનાં રત્નો તેનો જીવ બચાવી શકશે ખ-ન? તેનાથી કંઈ આવક થાય છે ખરી? કે પછી તેનું રક્ષણ કરવા માટે ખર્ચ જ કરવો પડે છે? જે પથર ઉપયોગી હોય તે જ સાચો મૂલ્યવાન. કેવળ સૌંદર્ય, કેવળ ભભકો જ શા કામના?' રાજાની ત્રિવેકદષ્ટિ જાગૃત થઈ ગઈ

જ્યાં કેવળ સૌંદર્યની જ અભિવ્યક્તિ હોય, સત્ય અને શિવત્વ ન હોય, સેવાભાવના અને સિદ્ધાંતની જાળવણીનો પ્રશ્ન ગૌણ હોય, ત્યાં જીવન બાહ્ય સૌંદર્યવાળું હોવા છતાં કલામય ન કહી શકાય; જ્યાં સત્ય અને શિવ મુખ્ય સ્થાને હોય, લોકોનું કલ્યાણ અને આદર્શપાલનનો પ્રશ્ન અગ્રસ્થાને હોય, ત્યાં જ કલામય જીવન છે - પછી ભલે શરીર કંઈપુ કે બેડોળ કેમ ન હોય.

રાજા જનકની રાજસભામાં અષ્ટાવક્ર માતામહને મુક્ત કરાવવા માટે અને રાજાના ગૂઢ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે જઈ પહોંચ્યા તે સભામાં દાખલ થયા, ત્યાં જ તેમને જોઈને બધા વિદ્વાનો હસવા લાગ્યા, કાગળ કે અષ્ટાવક્ર કંઈપા હતા, બેડોળ હતા, આઠ અંગે વાકા હતા તપસ્વી અષ્ટાવક્ર પણ હસવા લાગ્યા.

વિદ્વાનોએ પૂછ્યું : ‘આપ શા માટે હર્યા ?’ તેમણે સસ્મિત જવાબ આપ્યો : ‘મને મારી ભૂલ પર હસવું આવે છે. હું માનતો હતો કે રાજા જનકની સલામા મોટા મોટા અધ્યાત્મવાદી વિદ્વાનો હશે, પરંતુ અહીં આત્મા પછી મને મારી માન્યતા ભૂલભરેલી હતી એમ લાગે છે. અહીં આવીને મેં જોયું કે અહીં તો ચામડાના રૂપરંગની જ પરીક્ષા થાય છે, જાણે ચમારોની સલામ ન હોય ! આત્માના સૌંદર્ય તરફ કોઈ નજર પણ કરતું નથી જીવન જીવવાની કલાને અહીં કેવળ બાહ્ય સૌંદર્યથી જ માપવામાં આવે છે.’

ખરેખર, અષ્ટાવક્ર મુનિના શબ્દોમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો આત્મા ખોલતો હતો તે જીવન જીવવાની કલાના સાચા ‘પરેખ’ હતા જીવનના આત્મિક સૌંદર્યનો ઉપયોગ તે યોગમાં કરતા, ભોગમાં નહીં.

જીવન જીવવાની કલાથી અલગ ભાણુસના જીવનમાં ભોગ હોય છે, યોગ નહીં; સ્વાર્થ હોય છે, સમય નહીં. તેનું જીવન નીરસ હોય છે, સરસ નહીં, તેના જીવનમાં મોજશોખની વૃત્તિ હોય છે, સાચો આનંદ નહીં. એકાદ દાખલો આપવાથી આવસ્તુ સ્પષ્ટ થઈ જશે

મિસ્ટર પિટરસન નામે એક વિદ્વાન લખે છે કે, ‘મને થોડાક સમય પહેલાં એક માણસ મળ્યો. તેની ઉંમર ચાળીસ વર્ષની હતી. તેના મોં પરથી તે સાઠ વર્ષનો હોય એમ લાગતું હતું તેણે જીવનમાં મોજશોખ ભોગવવા સિવાય કંઈ જ કર્યું નહોતું તે કેવળ ભોગ ભોગવવામાં જ રચ્યે-પચ્યે રહેતો હતો તેણે દુનિયાની હરકે ઇવસ્તુનો સ્વાદ ચાખ્યો હતો તેના જીવનમાં તેણે બધી જ વસ્તુઓનો રસ ચૂસી લીધો હતો, પરંતુ બાંધામાં કંઈ જ આપ્યું નહોતું તેનામાં સંયમ તો નામનો પણ નહોતો. તે વિદ્વાન હતો, વ્યાપારી પણ

હતો તેણે કેટલાય દેશોનું પરિભ્રમણ કર્યું હતું. કેટલાય ઘાટનું પાણી પીધું હતું. કેટલીય ઘંટીઓનો લોટ ખાધો હતો. પરંતુ ચાળીસ વર્ષની ઉંમરે જ તે એવી સ્થિતિએ પહોંચી ગયો હતો કે હવે તેને જીવનમાં સહેજ પણ રસ રહ્યો નહોતો. તેની જિંદગી કડવી, નીરસ અને વિષમ બની ગઈ હતી કુદરતે તેને સારું શરીર આપ્યું હતું. પરંતુ તેણે તેની સારસંભાળ ન રાખી. તેના તરફ એકરકારી જ રાખ્યા કરી. ચાળીસ વર્ષની ઉંમરે તો તેના વાળ સફેદ ચાંદી જેવા થઈ ગયા. તેના શરીર પર વૃદ્ધાવસ્થાનાં બધા જ લક્ષણો વરતાવા લાગ્યા. તેણે અભ્યાસ અને પ્રવાસ દ્વારા જે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું, તે તેના જીવનમાં ઉપયોગી ન નીવડી શક્યું. તેનું મન કેવળ સ્વાર્થની દુનિયામાં ડૂબી ગયું હતું. તેના મનમાં આખો દિવસ આ પ્રકારના વિચારો ઘોળાતા હતા તેણે શું ખાધું ? તેણે કયું માદક પીણું પીધું ? તે કેટલા કલાક સૂઈ ગયો ? તે કલ્પમાં કઈ રમત રમ્યો ? આ વિચારો સિવાય તેને બીજું કઈ સૂઝતું જ નહોતું. તેની દુનિયાનું કેન્દ્રબિંદુ તે પોતે જ બની ગયો હતો. આ રીતે તેણે પોતાની અમૂલ્ય જિંદગીને ક્ષાત્તમક રીતે ન વિતાવતાં બરબાદ કરી.

જેનામાં જીવન જીવવાની કલા હશે, તે ચમકદાર કપડાં, ઘરેણા અને ખાવાપીવાની વસ્તુઓને વધારે મહત્ત્વ નહીં આપે. તે આ બધી વસ્તુઓમાંથી સાદાઈ, સાત્ત્વિકતા, કરકસર અને પોષક તત્ત્વોની દૃષ્ટિએ આ બધી વસ્તુઓનો એવી રીતે ઉપયોગ કરશે કે જેથી જન્મનની દ્રાઈ પણ વસ્તુ નકામી ન થાય, કુદરતે આપેલી ઇંદ્રિયો, શરીર અને અન્ય અવયવોમાં વિકૃતિ ન પ્રવેશે.

બંગાળના મહાન તત્ત્વજ્ઞાની સતીશચંદ્ર વિદ્યાભૂષણની પ્રશ્નસા સંમિત્રીને તેમની માતા દર્શન કરવા માટે દૂરદેશાવરથી એક માણસ આવ્યો તેને એમ હતું કે જે માતાના વાતસલ્યપૂર્ણ બોળામાં

ઊઠીને વિદ્યાભૂષણનું જીવન આટલું કલાત્મક બન્યું છે, તે રતન-
 કૂખધારી જનનીનાં દર્શન કરીને મારી આખો પાવન કરું. પરંતુ
 જ્યાં તેણે સીધાસાદાં વસ્ત્રો અને હાથમા પિત્તળના કડાં પહેરેલી
 વિદ્યાભૂષણની માને જોઈ, ત્યાં જ તે સ્તબ્ધ થઈ ગયો. તેના મગજમાં
 કેટલીય કલ્પનાઓ સાકાર થવા લાગી આવેા મહાન તત્ત્વજ્ઞાની
 પોતાની માતાની આટલી ઉપેક્ષા કરી શકે ખરો ? આ સીધાસાદાં
 વસ્ત્રો અને પિત્તળનાં કડાં માતાના અનાદરની જીવત કથા નથી ?
 પરંતુ મા સાથે વાતચીત કર્યા પછી તેને ખાતરી થઈ કે તેની
 માન્યતા ખોટી હતી અને મા દીકરા વચ્ચે અગાધ સ્નેહ હતો.
 આમ હોવા છતાં આગંતુકે પોતાના મનની શકા દૂર કરવા માટે
 સવિનય પૂછ્યું ‘માતાજી ! આપના શરીર પર સામાન્ય વસ્ત્રો અને
 પિત્તળના કડાં જોઈને મને નવાઈ લાગે છે કે આ બધું શું તમારા
 માટે, બગાળ માટે અને સતીશ્યામ્ણુ માટે શરમાવનારું નથી ?’
 સતીશ્યામ્ણુની માએ જવાબ આપ્યો : ‘ભાઈ, તમારી આ માન્યતા
 ભૂલભરેલી છે. હીરા, પત્તા, માણેક અને મોતીનાં ધરેણા પહેરીને
 લોકોના મનને બહેકાવવામા મારું, બગાળતું કે સતીશનું ગૌરવ
 નથી. માણસની સુદરતા કપડા અને ધરેણામા નથી, પરંતુ ત્યાગમા
 છે, ઉદારતામાં છે, સાર્વિકતામા છે, કલામય જીવન જીવવામાં છે.
 તમને એક વસ્તુ જાણીને આનંદ થશે કે થોડાક સમય પહેલાં
 બગાળના દુષ્કાળે લોકોના મન જી આ કરી મૂક્યા હતા, તે વખતે
 સતીશે જે ઉદારતા દર્શાવી છે અને મે આ હાથે ગરીબ લોકોને
 જે મદદ આપી છે તેમા જ અમારું સાચું ગૌરવ છે લોકો અના-
 જના દાણા-દાણા માટે વડખાં મારતા હતા. અમે તેમની ભૂખ
 સંતોષવાને યથાશક્તિ પ્રયત્ન કર્યો હતો મને લાગે છે કે સતીશ
 અને બગાળનું ગૌરવ પણ આમાં જ છુપાયેલું છે વસ્ત્રાલ્લ કારોથી
 સુસજ્જ થઈને વૈભવનું પ્રદર્શન કરવામાં કે કલાવિહીન જીવન
 જીવવામાં જીવનનું વાસ્તવિક ગૌરવ નથી જ સાદાઈ અને સ્વયમમાં

જીવન પસાર કરવું એ જ સાચા તત્ત્વવેત્તા અને કલાકારનું લક્ષણ છે.’

આ છે જીવન જીવવાની કલાનું રહસ્ય ! જ્યાં જીવન જીવવાની કલા હોય છે, ત્યાં ભોગ પર નિયંત્રણ મુકાય છે, સંયમ અને વિવેકના એ પાવનકારી કિનારા વચ્ચે થઈને જીવનસરિતા વહેવા માંડે છે, ત્યાં નિયમિતતા, વ્યવસ્થિતતા અને ઉપયોગિતાની ત્રિવેણીમા સ્નાન કરવાથી જીવન પવિત્ર થાય છે, આનંદમય અને સ્ફૂર્તિમય બની જાય છે.

જીવનના મહાન કલાકાર ભગવાન મહાવીરે ગૃહસ્થાને માટે તે આ પ્રકારનું એક વ્રત જ બતાવ્યું છે આ વ્રતના આચરણથી ગૃહસ્થજીવન સુનિયંત્રિત, સંયમિત અને મર્યાદિત થઈને કલામય બને છે. આ વ્રતનું નામ છે—‘ઉપભોગ પરિભોગ પરિમાણ વ્રત’ આ વ્રતમાં જીવનની કેટલીક આવશ્યક વસ્તુઓના ઉપયોગનો ઇન્કાર કરવામાં આવ્યો નથી, તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ મર્યાદામાં રહીને વિવેકદષ્ટિપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે તાત્પર્ય કે ઉપભોગ કરવાની નહીં, ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. ઉપભોગ જ્યારે નિયંત્રિત, સંયમિત અને મર્યાદિત બને છે, વિવેકબુદ્ધિથી તેનો નિર્ણય થાય છે, ત્યારે તે ઉપયોગ બને છે. આ ઉપયોગ જ—ઋપિ—મુનીઓ માટે યોગ જ—જીવન જીવવાની કલાનું પ્રધાન અંગ છે, મુખ્ય લક્ષણ છે જૈન શાસ્ત્રકારોએ જીવન જીવનારનું મુખ્ય લક્ષણ ‘ઉપયોગ’ ગણાવેલું છે. ‘ઉપયોગો જીવસ્સ લક્ષણું.’ ઉપયોગ જીવનું લક્ષણ છે, ઉપભોગ નહીં. જ્યાં ઉપયોગ થતો હોય છે, ત્યાં વિવેકબુદ્ધિથી જીવન જીવવામાં સાધક-બાધક તત્ત્વોનો નિર્ણય કરવો પડે છે, વિવેકના ગજનો આશ્રય લઈને આપણી શક્તિ અને ક્ષમતા પ્રમાણે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાની મર્યાદા બાધવી પડે છે, આપણી

જીવિકા પણ આ સંયમ, સાદાઈ અને વિવેકદષ્ટિ વડે નક્કી કરવી પડે છે. આને આપણે સાત્રત યુગની ભાષામાં ‘જીવન જીવવાની કલા’ કે ‘જીવનની કલા’ કહીએ છીએ જે જીવન જીવવાની કલા શીખી લે છે, તેનું જીવન સફળ થાય છે, આનંદમય બને છે પરંતુ જે જીવનને સારી રીતે સમજી શકે છે, તે જ આ કલાને સાધ્ય કરી શકે છે. ભારતના એક પ્રસિદ્ધ કલાકારે એક રૂપક દોર્યું છે :

એક ડોસાએ જીવનને કહ્યું ‘તું હજી બાળક છે કામ કેવી રીતે થાય છે તે તું શું જાણે?’ હું દસ વર્ષથી સભાનો પ્રમુખ છું. મારો આ ક્ષેત્રનો અનુભવ ઘણો જ બહોળો છે તાગ જેવા શિખા-ઉના હાથમા આ સભા સોપી દઉં, તો ત્રણ દિવસમા તું ધૂળધાણી કરી દે. મારા જીવતા તો તે પ્રમાણે નહીં જ થવા દઉં’ પાકેલાં પીળાં પાંદડાએ કૃપણને કહ્યું ‘મેં દુનિયાના રગદગ જોઈ લીધા. હવે તમે અહીં નિરાતે રહો, મોટા થાઓ અને આનંદ કરો. અમે હવે નીચે ઘાસ પર આરામ કરીશું.’ એક તરફ પેત્રો યુવક બાપો ચઢાવીને કતરાતી નજરે પેલા ડોસા તરફ જોઈ રહ્યો હતો, બીજી તરફ પેલી કૃપણ આંખના ખાલામાં રસ ભરીને પાકટ પીળા પાંદડાને જમીન પર ઊડતા જોઈ રહ્યો હતો ડોસાના સફેદ વાગમાં તેના શ્વાસની સખ્યા લખેલી છે આ બેમા પાંદડા જીવનને સારી રીતે સમજ્યા અને તેમની જીવનકલામા સફળતા પ્રાપ્ત કરી.

આ જ દશા આપણા આધુનિક જમાનાના યુવકો અને વૃદ્ધોની છે. જીવનને સારી રીતે ન સમજી શકવાથી તે સંસારની મોહમાયાની અંધારી ગલીઓમા આટાકેગ માર્યા ટ્રે છે બન્નેને પોતાના અધિ-કારો પ્રાપ્ત કરવાની તાજાવેલી લાગી છે. બન્નેમાયી ટોઈ પોતાની ફરજો બજાવવા તૈયાર નથી. આ કારણે લીધે તે જીવન જીવવાની કલાથી મેહડો ગાઉ દૂર રહી જાય છે તે દરેક વાતમા શિરજોરી કરશે, અધિકારની ભાષામા વાત કરશે, પરંતુ સયમ અને મર્યાદાનાં

પવિત્ર સૂત્રોને ભૂંધી જશે. આ કારણે લાંબે જીવન જીવવાના રમમાં ભંગ પડે છે. તે જીવે છે, પરંતુ લાગ્યારીને તામે થઈને, સમય પસાર કરવો છે એટલા માટે તેમના જીવનમાં કશો રસ નથી, કશું સૌંદર્ય નથી, કશું સત્ય નથી.

જૈન ધર્મના મહાપ્રેરકોએ જીવનની દરકોઈ ક્રિયા અને પ્રવૃત્તિને સાધનાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે તેમણે કોઈ પણ ક્રિયા કે પ્રવૃત્તિની સખ્યાને મહત્ત્વ ન આપતા ગુણવત્તાને જ મહત્ત્વ આપ્યું છે તેમની દૃષ્ટિએ Quantity (સખ્યા)ની કિંમત Quality (ગુણવત્તા) જેટલી રહી નથી. તેમણે સાધકોને આ જ વાન કહી છે કે, જે નાનામાં નાની પ્રવૃત્તિ, ક્રિયા કે સાધના કરો, તેમાં પૂરેપૂરો રસ લો, તદ્દીન બનો અને સારી રીતે કરો આ પ્રવૃત્તિ ભને થોડાક સમયની જ હોય, પરંતુ તેને કરો સમ્યક્ પ્રકારે, સારી રીતે જૈન ધર્મની પૌષધ અને સામાયિકની સાધનામાં આ સાધના દરમિયાન સમ્યક્ પ્રકારે પાલન ન કરવાને અતિચાર (દોષ) ગણવામાં આવ્યો છે આ રહ્યો તે પાઠ :

‘પોસહસ્સ સમ્મં અણુણૂપાલણુયાએ

‘સામાધયસ્સ સમ્મં અણુણૂપાલણુયાએ,

‘સામાધયસ્સ અણુવટ્ઠિયસ્સ કરણુયાએ.’

આ રીતે આ સાધનામાં પ્રમાર્જન-પ્રતિજેખનનો પણ નિયમ છે તેના માટે સ્પષ્ટ આદેશ છે કે પ્રમાર્જન કે પ્રતિજેખન કર્યું હોય, પરંતુ સમ્યક્ પ્રકારે ન કર્યું હોય, તો તે અતિચાર (દોષ) છે

ધૃગ્લેન્ડના ‘હાઉસ ઓફ કોમન્સ’માં કેટલીક વખત ગરમા-ગરમ ચર્ચા ચાલે છે. સભાસદોમાં ચક્રમક ઝરે છે એક વખત એક શ્રીમત વ્યક્તિએ સાલિમાન ગર્જના કરતા પોતાના હરીફને કહ્યું : ‘એક દિવસ એવો હતો કે જ્યારે તું મારા પિતાજીના બેડા સાફ

કરતો હતો આ બધું તુ એટલી વારમાં ભૂલી ગયો ? આજે મારી સામે અકર્ષક કંઈ છે ?' હરીક સલાસદ ગરીબ કુટુંબનો હોવા છતાંય પ્રારભથી જ કર્તવ્યનિષ્ઠ, સ્વાવલંબી અને જીવન જીવવાની કલાનો જાણકાર હતો તેણે હાજર રહેલા સલાસદોને ઉદ્દેશીને સહાસ્ય કહ્યું 'તમારા શબ્દો સાચા છે, પરંતુ તમે એ તો કહો કે હું જોડા સારી રીતે સાફ કરતો હતો કે નહીં ? કાંઈ પણ કાર્ય, જેની પાછળ એક સત્ય હોય, સેવાભાવના હોય, તે સારું કે ખોટું નથી હોતું, નાનું કે મોટું નથી હોતું. કાંઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે શરમ ન જ આવતી જોઈએ. શરમાવાનું તો ત્યારે હોય, જ્યારે તે સારી રીતે, સનિષ્ઠા અને વકાફારીપૂર્વક ન કરવાનું હોય માણસે પોતાના કાર્ય પ્રત્યે, જો તે લોકકલ્યાણનું હોય તો, નિષ્ઠાવાન રહેવું જોઈએ, તેને રસપૂર્વક પૂરું કરવું જોઈએ આ રીતે કરામા જ તેનું ગૌરવ છે '

જો માણસમાં કર્તવ્યનિષ્ઠા હોય છે, તે જીવન જીવવાની કલામાં અવિચલ પારંગત થઈ જાય છે, પરંતુ જ્યાં જીવન જીવવાની કલામાં બાધક તત્ત્વોનો વિવેક નથી હોતો, હેય-ઉપાદેયનું જ્ઞાન નથી હોતું, જીવનના વિકટ પ્રસંગોમાં માણસ સાધનાપથનો ત્યાગ કરે છે, ત્યાં જીવનની કલા નથી હોતી જેને જીવનની કલામાં બાધક તત્ત્વોનું જ્ઞાન નથી હોતું, તે સારા કાર્યો કરવા છતાંય એકાદ દોષને લીધે જીવનને દુઃખપૂર્ણ, દયાજનક અને કલાહીન બનાવી મૂકે છે

એક બહેન હતી. ખૂબ જ કર્તવ્યનિષ્ઠ પરંતુ તેનામાં બે દોષ હતા એક તો એ કે તે કોઈનું પણ નાનું શું કામ ક્યાં પછી તેને વારવાર સૌની હાજરીમાં કહી સભળાવતી હતી બીજું એ કે તે કોઈને પોતાનાથી વધારે મુખી જોઈ શકતી નહોતી એટલે મુખી કે કોઈ પતિ તેની પત્નીને આહતો હોય કે બીમારીમાં તેની સેવા કરતો હોય, તોપણ તેને ગમતું નહીં તે તેની નિદા જ ક્યાં કરે

આ કારણને લીધે સખત વૈતરું કરતી હોના છતાંય અંતે તો તેના નસીબમાં ગાળો અને કડવા શબ્દો જ હોય. સયોગો એટલી હદ સુધી બગડી ગયા હતા કે તેની આ કુટેવને લીધે તેનાં માખાપ પણ કંટાળી ગયાં હતાં. પારકાનું આટલું બધું કામ કરવા છતાંય પોતાની ખરાબ ટેવને લીધે, હલકટ મનોવૃત્તિને લીધે તે 'કાઈનું' પ્રિયપાત્ર ન બની શકી. તેની લલમનસાઈનાં, કાઈ જ વખાણુ ન કરતું. જે તેને જીવન જીવવાની કલાનું જ્ઞાન હોત, તો તે પોતાના જીવનને આનંદમય બનાવી શકત, તેને ઉચ્ચ સ્થાને લઈ જઈ શકત

જેવી રીતે ચંદ્રમામાં સૌમ્યતા, શીતળતા, પ્રકાશ, આહ્વાદકતા ઇત્યાદિ અનેક ગુણ હોવા છતાંય તેનો કાળો ડાઘ તેની બધી શોભા બગાડી મૂકે છે, તેવી રીતે માનવજીવનમાં પણ બીજી બધી વસ્તુઓ હોવા છતાંય ફેટલીક અર્થહીન વાતો, અર્થ વિનાનાં કાર્યો અને પ્રયોજન વિનાની પ્રવૃત્તિઓ જીવન જીવવાની કલામાં એટલી બધી બાધક નીવડે છે કે તેના લીધે આખું જીવન બગડી જાય છે, નિષ્ફળ થઈ જાય છે. લગવાન મહાવીરે આ નકામી અને અનર્થ કરનારી વસ્તુઓથી બચવા માટે સસારીઓને એક વ્રતનો આદેશ આપ્યો છે. આ વ્રતનું નામ છે—'અનર્થદૂર વિરમણુ વ્રત.' તેમાં અપધ્યાન, પ્રમાદ, અતિહિંસ્ર પ્રવૃત્તિઓ, પાપકાર્યોની પ્રેરણા ઇત્યાદિ દોષોને જીવનકલા માટે બાધક અને અર્થહીન બતાવવામાં આવ્યા છે આજના જમાનામાં આ વ્રતના ક્ષેત્રને વધારે વ્યાપક બનાવી શકાય તેમ છે. તેના અર્થનો પણ વ્યાપક નજરે વિચાર કરી શકાય તેમ છે કાઈ સારા કાર્યને ઉત્સાહમાં આવીને ન કરવું, વફાદારીથી ન કરવું, નકામ કાર્યોમાં, પ્રવૃત્તિઓમાં કે નવરા ખેસી રહીને સમય ખરબાદ કરવો, સારા કાર્યની શરૂઆત સારા ઉદ્દેશથી કરવા છતાંય લોકોના વખાણુની અપેક્ષા રાખવી, ટેકા અને પ્રતિષ્ઠા મેળવવા ખાનર વલખા મારવા, કાર્યને રસપૂર્વક સમ્યક્ રીતે, કદ્યાણુમય ભાવનાથી ન કરવું, લોકોનો સારો-ખોટો અભિપ્રાય સાંભળીને

પોતાના કાર્યમાં ફેરફાર કરવો, પોતાની શારીરિક અને માનસિક શક્તિને જીવનની અનેક શુભ પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યોમાં ન જોડતાં તેનો ઉપયોગ બરબાદી કરવામાં, વિશ્વાસઘાત કરવામાં, અસત્ય બોલવામાં, અસત્ય આચરવામાં, મારકાપ કરવામાં, જરૂર કગ્તા વધારે સંગ્રહ કરવામાં, લાલસાવૃત્તિ વધારવામાં, જગતની વસ્તુઓને અકારણ બગાડવામાં આ અનર્થદેહ વિરમણ પ્રતના જ દોષોને જીવન જીવવાની કલામાં બાધક ગણવા જોઈએ જેને જીવન જીવવાની કલાનું મહત્ત્વ સમજાય છે, તે પોતાનાં સમય, શક્તિ અને સાધનોનો દુરુપયોગ સહેજ પણ સહન નહીં કરે તેને જે ક્ષણે આ સત્ય સમજશે, તે જ ક્ષણે તેનું જીવન નવો વળાંક ધારણ કરશે.

એક વેશ્યા હતી. તેની પાસે સૌંદર્ય હતું, યૌવન હતું, વૈભવ હતો. તેણે કેટલાય યુવકોને આખના ઇશારાથી નચાચ્યા હતા. પરંતુ તેના હૃદયમાં શાંતિ નહોતી, તેના હૃદયમાં આનંદ નહોતો તે દુનિયાનો શિકાર કરતી હતી, પરંતુ દુનિયા તેનો શિકાર કરતી હતી તેને જીવન જીવવાની કલાનું જ્ઞાન થયું. પોતાની શક્તિઓ, સાધનો અને સમયનો સદુપયોગ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી તેણે પોતાના નિઘ ધંધાનો ત્યાગ કર્યો પોતાની સપત્તિ અને સાધનોનો લોકકથ્યાણુ માટે ઉપયોગ કરવા માડ્યો—ચાક્યા પાક્યા યાત્રાણુઓ માટે ધર્મ-શાળાઓ બધાવવી, ફૂરા બોદાવવા અને સાદાર્થથી જીવન વિતાવતી બહેનોના ખાવાપીવાની વ્યવસ્થા કરવી તે પોતે પણ સાદાર્થથી અને સયમથી રહેવા લાગી ગરીબોને તો તેના તરફથી મદદ મળ્યા જ કરતી હતી પરંતુ મધ્યમ વર્ગના કુળવાન કહેવાતા કુટુંબોને પણ તે ખાનગી રીતે મદદ કરતી હતી આવા કુટુંબો જાહેર રીતે માગી શકે તેમ નહોતું હોય તો વેશ્યાનું નામ ઘેરઘેર જાણીતું થઈ ગયું તેના જીવનદક્ષ પર કાલિમાનુ જે કલંક હતો તે બૂંસાઈ ગયું. તેના પર પાકા સંદેહથી એટું સરસ ચિત્ર દોઘાઈ ગયું કે પેલી કાલિમા પણ આ ચિત્રનું એક અંશ બનીને તેની ગોલામાં ઉમેરણું

કરતી હતી આ અબપાલો (આમ્રપાણી) વેશ્યાનું નામ ઇતિહાસમાં જાણીતું છે તેણે મહાત્મા બુદ્ધના ચરણોમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પીને પોતાનું જીવન સફળ અને કલામય બનાવ્યું હતું.

તમે એવી ચિંતા કરવાનું છોડી દો કે તમારું ભૂતકાળનું જીવન કેવું ભૂલભરેલું હતું ! તમે ભાવીના ઘડતરનો વિચાર કરો, વર્તમાનને સફળ અને કલામય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. જો તમે ગૃહસ્થ હો, તો ગૃહસ્થ તરીકેની ફરજોનું સારી રીતે પાલન કરો, કુટુંબ, સમાજ, રાષ્ટ્ર અને માનવજાત પ્રત્યેની જવાબદારી અદા કરો, તમારા જીવનની હરકોઈ પ્રવૃત્તિ, ક્રિયા કે વૃત્તિને જીવનની કલાના ગંજથી માપો, તેની કસોટી કરો અને તે સાચી ઠરે, કલ્યાણ કરનારી નીવડે, તો તેને સહેજ પણ અચકાયા વિના કે કોઈના ટેકાની રાહ જોયા-વિના અપનાવી લો તમારા જીવનની સફળતા નિશ્ચિત જ છે, તમારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. તમારું જીવન જીવતરની કલાની પંખડીને વિના વિલખે ખોગી કાઢશે, જ્યાંથી પડી જવાની કોઈ શક્યતા નથી, જ્યાંથી લપસી પડવાનો સહેજ પણ અવકાશ નથી.

[૩]

માનવતાનો અંતર્નાદ

આજના વીસમી સદીના જમાનામાં જો દોષ વિષય પર સૌથી વધારે વિચારણા કરવામાં આપતી હોય તો તે છે માનવતા. અર્ધ જ રાષ્ટ્રોમાં, પ્રાતોમાં, પથોમાં, સપ્રાયોમાં અને ભિન્નભિન્ન સમાજોમાં આજે માનવતા પર સૌથી વધારે ચિંતન થાય છે મનુષ્ય-જાતિએ આજે આ વિષય પરત્વે જ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. માનવતાના ગૂઢ રહસ્યોને ઉકેલવામાં જ માણસના શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસને આજે વળગી જવું જોઈએ. અર્ધ રાષ્ટ્રોનું ઘડનર માનવતાની પૃષ્ઠભૂમિ પર જ થવું જોઈએ-આજના મહાનુભાવો આ સૂત્રો એકી અવાજે પોકારે છે

પ્રશ્ન થાય છે-ખીજ વિષયો પર, માનવજીવનની ભૌતિક અને આર્થિક સિદ્ધિઓ પર-આજે લોકો વિચાર કરતા કેમ અટકી ગયા છે ? તેમના ખીજ વિષયોના ચિંતનમાં આજે માનવતા જ શા માટે ચીનની દીવાલ ઘડીને ઊભી છે ? તે આજે પોતાની પચવર્ષીય, ત્રિવર્ષીય અને દ્વિવર્ષીય યોજનાઓને સફળ કરવા માટે 'માનવતા'ને જ મધ્યબિંદુએ રાખીને શા માટે આગળ વધવા માગે છે ? માનવતાનો ત્યાગ કરીને માનવતા વિકાસ તરફ શા માટે ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી ? માનવતા એવી કંઈ વસ્તુ છે, જેના અસ્તિત્વથી જ આપણા વિચારો અને આચારોની રચનાના જીવનના મેદાનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે ? માનવતા એવો કેવો પ્રકાશ છે કે જેના વિના આધ્યાત્મિક માર્ગમાં અધકાર પથરાઈ જાય છે ? માનવતા એવું કેવું સંગીત છે કે જેના વિના આપણી જીવનવીણા વાગતી નથી ? માનવતામંદ

એવી કઈ વિશિષ્ટતા સમાયેલી છે કે જેના વિના આપણું જીવન વેરણછેરણ થઈ જાય છે ? ‘ માનવતા ’ એવી કઈ મહામૂલ્યી વસ્તુ છે કે જેના અભાવે માણસ પેતાનું આખરી ખ્યેય સિદ્ધ કરી શકતો નથી !

આ અને આ પ્રકારના બીજા પ્રશ્નો આજે આપણા મગજમાં ઘોળાય છે. આ પ્રશ્નોને હલ કર્યા વિના આપણા છૂટકા જ નથી; આપણું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે.

વીસમી સદીના આખ આજી નાખે તેવા પ્રકાશમાં માણસ જોઈ રહ્યો છે કે, મહાન વૈજ્ઞાનિકોના સતત પ્રયત્નો વડે તેની સામે સ્વર્ગીય વૈભવ ખડો થયો છે. યત્રયુગે માણસને સુખના સાગરમાં સ્નાન કરાવ્યું છે. ચકલી પુલ્લી કરના જ ગંગા-યમુના તેની ચગ્ગુરજ ધોવા તૈયાર હોય છે, સ્ત્રીય દયાવતા જ અંધકારના ભયથી ઊગરી જવાય છે, તેની આંખો એટલી બધી મોટી થઈ છે કે તે અહીં બેઠો બેઠો હજારો ગાઉ દૂરની વસ્તુ જોઈ શકે છે, તેના કાન એટલા બધા લાખા થયા છે કે તે હજારો માઈલ છેટે બોલાતા શબ્દો એક પગમાં જ સાંભળી શકે છે, તેના પગમાં એટલી બધી ગતિ આવી ગઈ છે કે તે લાખો અને કરોડો માઈલની દરિયાઈ અને હવાઈ મુસાફરી કરી શકે છે, તેની નજર આ પૃથ્વીના ગોળા પર જ નહીં, પરંતુ ચંદ્રલોક અને આકાશના બીજા ગ્રહો સુધી પહોંચી ગઈ છે, તેનું મગજ હજારો ગ્રંથોને સ્મૃતિમાં સઘરી રાખતા જેટલું શક્તિશાળી બન્યું છે, તે એકલા હાથે હજારો માણસોનું કામ કરી શકે છે. આ દુનિયા તેના માટે નની થઈ પડી છે, તેનું નાનું સરખું મોં પોતાના શબ્દો ઠેઠ આકાશ અને પાતાળ સુધી પહોંચાડી શકે છે આ રીતે માણસે બહાર તો પ્રગતિનો સખ ફૂંક્યો જ છે, સ્વર્ગના દેવોને પણ પોતાના વૈભવની ‘ એલેન્જ ’ ફેકી છે દિન પર દિન આગળ વધે જતી આ પ્રગતિને ભૌતિકવાદનો ટેકા મળી રહે છે વૈજ્ઞાનિક જગત તેના જમણા હાથની રમત બની ગયું છે. દુનિયાનો વિનાશ તેની મૂઠીઓમાં છે; સર્જન પણ.

બહાર તો માણસે સ્વર્ગનો વૈભવ પાથરી દીધો છે; પરંતુ માણસે પોતાના અંતરને અવલોકવાની તસ્દી લીધી છે ? હૃદયના ધમકારા સાંભળવાનો, હૃદયની ચડ-ઝીતર માપવાનો અને બુદ્ધિની વેદના સાંભળવાનો તેણે કદી પ્રયત્ન કર્યો છે ? ત્યાં શું તેને સુખનો સંગીતનાદ સંભળાય છે ? તેણે કોઈ દિવસ એટલું પણ જાણવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે આ સ્વર્ગીય શરણાર્થના સૂર પાછળ રૌરવ નર-કની પીડા છુપાયેલી છે ? તેના હૃદય, મન અને બુદ્ધિમાં અશાંતિનો જે જવાળામુખી પર્વત ભભૂટી રહ્યો છે, તે આ બાહ્ય સોનેરી વૈભવને ફેટલા દિવસ ટકવા દેશે ? અંદરથી સુકાયે જતું આત્મિક સૌંદર્યનું વૃક્ષ ક્યાંસુધી લીલુંછમ રહેશે ? જ્યાંસુધી માણસના અંતરમાં માનવતાનો નાદ ગાજતો ન થાય, ત્યાંસુધી આ ભૌતિક પ્રગતિનો, બાહ્ય વૈભવનો અને બાહ્ય સૌંદર્યનો કંઈ જ અર્થ નથી માનવતાની શરણાર્થના સૂર ન રેલાય, ત્યાંસુધી તેની કંઈ જ કિંમત નથી. તેના અંતરમાં માનવતાનું સૌંદર્ય ખીલવું જ જોઈએ માણસે આજે જીવન-પથને કાંટાળો બનાવી મૂક્યો છે. સ્વાદિષ્ટ અમૃતપાનનો ત્યાગ કરીને તેણે હોઠે હળાહળ ઝેરનો પ્યાલો અડકાડ્યો છે. જીવનના મુખ્ય પ્રશ્નને છોટા રાખીને તે ગૌણ પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધે છે સમસ્યાના સાચા ઉકેલની અવગણના કરીને તે તેને વધારે ગૂંચવણભરી બનાવે છે. નકલી ઉકેલથી જ તેનેસં તોષ થાય છે. પોતાના જીવનને ઘડનારો માણસ આજે જીવનથી હારી ગયો છે. તેની પાસે બધો જ આતરિક વૈભવ હોવા છતાં તે કસ્તૂરીમૃગની જેમ તેને બાહ્ય વૈભવમાં શોધી રહ્યો છે તેના પરાજયનું કારણ તેની સામે જોએલું માનવજગત છે તે તેને ઓળખતો નથી. માણસ માણસને જડમૂળમાંથી ઉખેડી પાડવા તૈયાર થયો છે, માણસ માણસના શિરદર્દનું કારણ બન્યો છે, માણસ માણસ વચ્ચેનું અંતર વધ્યે જ જાય છે, માણસને માણસનો ભય સનાવે છે, માણસનો માણસ પરથી વિશ્વાસ ઓછો થતો જાય છે, માણસ માણસ માટે ભયરૂપ બની ગયો છે.

પ્રત્યેક માણસનું મન આજે આશંકાઓના વાદળથી ઘેરાયેલું છે, યુદ્ધના લયથી ત્રાસી ગયેલું છે. એવરેસ્ટ શિખર પર આરોહણ કરનાર માણસના પગ માણસની ઝૂંપડી સુધી પહોંચી શકતા નથી, સોનેરી આકાશમાં ઉડુપત્ત કરનાર માણસને પૃથ્વી પર નક્કરત વધુ છે. તેને આ જમીન પર કાંટા વેરાયેલા દેખાય છે 'મહાવીર, યુદ્ધ, રામ, કૃષ્ણ, ઈસુ ખ્રિસ્ત અને ગાંધીના માનવતાના પાઠ તરફ તે ઉપેક્ષાવૃત્તિથી જુએ છે સ્વાર્થના અધાપામાં તેને 'પરમાર્થ' કે પરાર્થના દર્શન થતાં જ નથી સમગ્ર વિશ્વની માનવજાતનું નસીય રશિયા કે અમેરિકા સાથે તે જોડી દે છે જુદા જુદા વાદોના બૂમખરાડમાં માણસ માનવતાનો અતર્નાઈ ભૂલતો જાય છે. તેને એમ વિચાર નથી થતો કે આ બધા બાહ્ય વૈભવો વધ્યા પછીય ખરેખરો સુખ, શાંતિ અને પ્રેમનો ઝરો કેમ સુકાનો જાય છે? વૈભવનો સાગર હિલોળા લેતો હોવા છતાંય વાતસલ્યનો કૂવારો કેમ છટાતો બંધ પડી જાય છે?

ખરેખર, માણસ બહારથી વિકાસ પામતો હોય એમ જણાય છે, પરંતુ અંદરથી તે કરમાતો હોય છે. તેની ઇન્દ્રિયોની શક્તિ વધતી હોય એમ જણાય છે, પરંતુ હૃદયની શક્તિ ક્ષીણ થતી જાય છે. માનવ પોતે જીવી રહ્યો છે, પરંતુ માનવતા મરી રહી છે.

માણસનું શરીર ધારણ કરી આજે હજારો, લાખો અને કરોડો માણસો હરેફરે છે, પરંતુ તેમનામાં સાચા માણસો કેટલા હશે? માણસમાંથી માણસાર્થનો પ્રકાશ ઓલનાઈ જાય છે, ત્યારે અંધકાર જ બાકી રહે છે. જ્યાં અંધકાર હોય છે ત્યાં ઝંખણ હોય છે, ત્યાં સ્વાર્થની ઓલખાણ હોય છે, ત્યાં દુષ્ણની કાળાશ પડતી આંધી રેલાઈ જાય છે અને ત્યાં હૃદય હૃદય વચ્ચેના ખાડાનું અંતર વધતું જાય છે. ભારતવર્ષમાં ધર્મોનો અભાવ નથી, સપ્રદાયોનો અભાવ નથી, સાધુઓનો અભાવ નથી, ગુરુઓનો અભાવ નથી, નેતાઓનો

અભાવ નથી, ઉપદેશકોનો અભાવ નથી આ બધું હોવા છતાંય સપ્રદાયવાદ, પથવાદ, ગ્રંથવાદ, જાતિવાદ, પ્રાતવાદ અને ભાષાવાદના રાક્ષસો ભારતની જાતી પર ચડી બેઠા છે આ જ રાક્ષસોએ ભાઈના હાથે ભાઈનાં મોત કરાવ્યા છે, બે પડોશીઓ વચ્ચે મતભેદ બેભેદ કરાવીને માથા ફેડાવ્યા છે, એક જ ભારતમાતાના બેભાષીઓ રમેલાં બાળકોમાં વૈમનસ્ય ફેલાવ્યું છે આપણે હજારો દુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગયા છીએ આપણા મગજમાં હજારો ખાના ગોઠવાઈ ગયા છે. આપણા વિચારોની સકુચિતતાને લીધે માનવતાનું અગેઅગ છેતારું જાય છે આપણી વિચારશક્તિ જ અવળા રસ્તે ફટાઈ ગઈ છે.

આપણે કોઈને પૂછીશું. 'તમે કોણ છો ?' આ પ્રશ્નનો જવાબ તે એમ આપશે કે 'હું હિન્દુ છું, મુસલમાન છું' કે જૈન છું, પારસી છું, શીખ છું કે ઈસાઈ (ખ્રિસ્તી) છું ' જાતિવાદની ભાષામાં જવાબ આપશે, તો આમ જ કહેશે ' હું ઓસવાલ છું, પોરવાલ છું કે અગ્રવાલ છું હું ગેખ છું, હરિજન છું, ચમાર છું, ધોળી છું કે મોચી છું.' પ્રાતવાદની ભાષામાં બોલનારો કહેશે : ' હું મહાગાંધીયન છું, હું બગાળી છું, હું બિહારી છું, હું પંજાબી છું, હું ગુજરાતી છું કે હું સિંધી છું ' તે વીસેક જોટલા જુદા જુદા નામો કહી શકશે, પરંતુ તે એટલું તો નહીં જ કહે કે હું માનવ છું અને ભારતીય છું શિક્ષણસંસ્થાઓમાં, સાંપ્રદાયિક સંસ્થાઓમાં, જ્ઞાતિના ધોરણે ચાલતી સંસ્થાઓમાં, રાજદ્વારી સંસ્થાઓમાં અને વ્યાપારી સંસ્થાઓમાં આ રોગ સારી રીતે ફાટ્યોફૂટ્યો છે નાનાં બાળકોને ખખર પણ નથી હોતી કે તે કયા સપ્રદાય, જાતિ કે પ્રાતનાં હોય છે, પરંતુ માઆપ કે સમાજના લોકો તેમના મગજમાં સકુચિતતાનું ભૂત દાખલ કરે છે, તેમની માનવતાને દેગવટા આપીને દાનવતાની સ્થાપના કરે છે

પરંતુ માનવતા તો આ બધા બેદોષી પર છે તે અભેદ તન્નુ દોરી જાય છે આપણે આપણી જાનને જાતીય, પ્રાતીય, સપ્રદાયિક, ગાંધીય

હત્યાદિ દીવાલોને ઝોળંગીને આગળ નજર કરીશું અને વિચાર કરીશું, ત્યારે આપણા બધા જ મતભેદોનો અંત આવશે, આપણી સંકુચિતતા દૂર થઈ જશે, આપણા હૃદય એકમેક સાથે જોડાઈ જશે, મનનો મેલ અગિયારા ગણી જશે અને સ્વાર્થની ચિનગારીઓ ઓલવાઈ જશે મતમતાતરની આ દીવાલો જમીનદોસ્ત થઈ જશે આપણે નાના નાના ટુકડાઓમાં, ભેદોમાં અને જુદા જુદા સ્વરૂપોમાં વહેંચાયેલા હોઈએ છીએ, ત્યારે એકખીજને જોતા જ દ્વેષની જવાલા લભૂકી ઊઠે છે હિંદુસ્તાની પાકિસ્તાનીને જુએ છે કે રશિયન અમેરિકનને જુએ છે, ત્યારે ક્રોધાગ્નિ પ્રજ્વળે છે, દ્વેષનો દાવાનળ ધબધબે છે માનવતાની પવિત્ર ગગામાં સ્નાન કરવાથી જ હૃદયસરોવરમાં માનવતાનાં મોજા ઊછળતાં જ આ બધી અલગતાની દીવાલો વારાફાટી ઓડંગાતી ન્ય છે માણસ સુખ અને સતોષનો શ્વાસ લઈ શકે છે

દૂધ અને દૂધની ખાટલીમાં જેટલું અંતર હોય છે, તેટલું જ અંતર માનવ અને માનવતામાં છે. આપણે દૂધ પીવા ઇચ્છતા હોઈએ તો તે ખાટલી કે વાસણમાં હોય તો જ પી શકીએ માણસનું શરીર દૂધની ખાત્રી ખાટલી જેવું છે. તેનામાં જો માનવતારૂપી દૂધ ન હોય તો તે નકામું છે આપણે એક મોકાની દુકાન લાડે રાખીએ છીએ. તેમાં છાજલીઓ, શેંકેસ, ટેમલ, ખુરસીઓ ઇત્યાદિ ગોઠવીએ છીએ. ‘જવેલરી હાઉસ’નું ‘સાઈન બોર્ડ’ (પાટિયું) પણ લગાડીએ છીએ. પરંતુ આ દુકાનમાં જો માલ જ ન હોય, આવેલો ગ્રાહક ખાત્રી હાથે પાછો ફરતો હોય, તો તે દુકાનને દુકાન કહી જ ન શકાય તેનાથી વેપારીને કે ગ્રાહકને કંઈ જ ફાયદો થતો નથી આ જ રીતે આપણને માનવશરીરની પ્રાપ્તિ થઈ છે, આપણે ખૂબ તાજ થયા છીએ અને તેને ધરેણાથી શણગાર્યું પણ છે પરંતુ કોઈ માણસ આપણા સપર્કમાં આવે, ત્યારે જો આપણે તેના તરફ ધિક્કારની લાગણીથી જોઈએ, તેને તિરસ્કારીએ, આપણી મોટાઈના અભિમાનમાં તેને ધુત્કારી કાઢીએ, શક્તિ હોવા છતાંય તેનું દુઃખ ટાળ-

વાતો પ્રયત્ન ન કરીએ, તેને જોઈને આપણા હૃદયમાં આનંદની છાંયો ન ઊઠે, આપણા હૃદયને ખાલ્ય નાતજાત કે સપ્રદાયનું લેખલ જોઈને સંક્ષોભ થાય, તો એમ જ માની લેવું જોઈએ કે આપણે પણ પેલી કહેવતને સાચી પાડીએ છીએ : ‘લભકા ભારી, દુકાન ખાલી.’ આપણે માણસ તો છીએ, પરંતુ આપણામાં માણસાઈ નથી. માનવશરીરરૂપી દુકાનને તો આપણે જાતજાતના ફર્નિચરથી શણગારી છે, પરંતુ આપણી દુકાનમાં માનવતારૂપી માલ જ નથી.

ખરેખર, આજના માનવની આ જ દશા થઈ રહી છે. કલ્પના કરી જુઓ: એક માણસ આ વ્યાખ્યાનખંડમાં વ્યાખ્યાન સાંભળવાની ઇચ્છાથી દાખલ થવા માગે છે તે દરવાજામાંથી જ અંદર દાખલ થઈ શકશે, કારણ કે અંદર આવવાનો આ એક જ રસ્તો છે. જો આવનાર માણસ એવો વિચાર કરે કે માટે આ દરવાજામાંથી અંદર નથી જવું અને સીધેસીધા જ અંદર જવું છે, તો તે વ્યાખ્યાન-ખંડમાં પ્રવેશ કરી શકશે ખરો ? ના તે હંદાગ્રહી માણસનું માથું દીવાલ સાથે અથડાઈને ભૂકેભૂકા થઈ જશે, પરંતુ તે અંદર દાખલ નહીં જ થઈ શકે આ જ વસ્તુ ધર્મરૂપી ભવ્ય ભવનના હોલમાં પ્રવેશ કરનારને પણ લાગુ પાડી શકાય છે જ્યાં સુધી તેના પ્રવેશ-દ્વારનો પત્તો નથી લાગતો, ત્યાં સુધી તેમાં દાખલ થઈ શકાતું નથી. હા, ધર્મરૂપી ભવ્ય ભવનનું દ્વાર માનવતા છે ત્યાંસુધી જીવનમાં માનવતા નહીં આવે, ત્યાંસુધી ધર્મના દ્વારમાં પ્રવેશ કરી શકાતો નથી માનવતાના અભાવમાં આપણે પ્રવેશ કરવાનો ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરીશું, તોપણ ધર્મરૂપી સુદગ્ધસદનમાં આપણે પ્રવેશ નહીં જ કરી શકીએ.

આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલા આર્યાવર્તના મહામાનવ શ્રમણ શિરોમણિ ભગવાન મહાવીરે તેમના છેવટના પ્રવચનમાં આ જ વાતનો તિર્દેશ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું: માનવતાની અવશ્યકતા ધર્મ

કરતાંય વધારે છે ચાર અલભ્ય વસ્તુઓમાં પણ તેમણે માનવતાને અગ્રસ્થાન આપ્યું છે. તેમણે જગતના જીવોને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે .

‘ચત્તારિ પરમંગાણિ દુલ્લહાણીહ જંતુણે
માણુસત્તં, સુધં, સદ્ધા, સંજમમ્મિય વિરિયં.’

આ જગતના વિશાળ પ્રાંગણમાં પ્રાણી માટે ચાર વસ્તુઓ દુર્લભ છે. તેમાં સૌથી પહેલા માનવતા પ્રાપ્ત કરવી અને ત્યારબાદ યથાક્રમે શ્રવણ, શ્રદ્ધા અને સયમ(ધર્મ)માં શક્તિને જોડી દેવી.

જો સૌથી પ્રથમ પહેલી માનવતા જ ન હોય, તો બીજી ત્રણ વસ્તુઓ તેનાથી સેકડો ગાઉ દૂર રહે છે. ભૌતિકવાદના પ્રવાહમાં વહે જવા આજનો માણસ અર્થ અને કામના તેજમાં અજાઈ ગયો છે, માનવતાનો ત્યાગ કરીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેણે ભળવાન મહાવીરના આ વચનોમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ આજનો માણસ કોઈ પણ સપ્રદાયના અનુયાયી તરીકે ગૌરવ લેતો હોય છે, કોઈ પણ સપ્રદાયના ક્રિયાકાંડોનો ખડકલો કરીને પોતાની જાતને ધર્માત્મા માની બેસે છે તેને સાધુ અને શ્રાવક કહેવડાવવામાં જ પોતાના જીવનનું કર્તવ્ય પૂરું થઈ જતું હોય એમ લાગે છે પરંતુ તેના જીવનમાં મુખ્ય વસ્તુનો તો અભાવ જ હોય છે. આ મુખ્ય વસ્તુ તે માનવતા. જ્યાંસુધી માનવતા ન હોય, ત્યાંસુધી તેની બધી મહેનત નકામી છે. જીવનમાં આ રીતે જ કાત્યા કરવાનું હોય, તો તે અસાર છે, અર્થહીન છે

જો કોઈને માનવશરીર મળ્યું હોય અને માનવતા ન મળી હોય, તો તેનું જ્ઞાનીઓની નજરે કંઈ જ મહત્ત્વ નથી. માનવશરીર તો એક ચોરને પણ મળ્યું છે આ અમૂલ્ય શરીર મળ્યા પછી પણ તે ચોરી જેવા પાપકૃત્યો કરીને તેનો નાશ કરે છે માનવશરીર તો

એક વેશ્યાને પણ મળ્યું છે; પરંતુ તે કેવળ સમાજના યૌવનધન સાથે એડાં કરીને પોતાનું જીવન બગાડી મૂકે છે. તેનાથી શું ફાયદો થયો? માનવશરીર તો એક લખપતિને પણ મળ્યું છે, પરંતુ તે બીજાઓ પર અત્યાચાર અને શોષણ કરીને જીવે છે, બીજા તરફ ધિક્કાર અને દ્વેષની લાગણી રાખીને તે જિંદગી પસાર કરે છે. આવા માણસના શરીરની કિંમત શું? માનવશરીર મેળવ્યા પછી પણ જો માનવતા ન મેળવી હોય, તો તેનું ક્યું કારણ? ધૂળમાં મળી જાય છે માનવશરીર તો લાખો અને કરોડો માણસોને કેટલીય વખત મળ્યું છે. પરંતુ તેનાથી કંઈ ફાયદો થયો નથી. તે મળ્યું હોય તોપણ ન મળ્યા જેવું જ છે આ કારણને લીધે જ ભારતના જ્યોતિષશિષ્યો માનવશરીર કરતા માનવતાને જ વધારે મહત્ત્વ આપ્યું છે. તેમણે તેમની શાંત વાણીમાં આ પ્રમાણે જ કહ્યું છે :

नहि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित् ।

માનવતાથી વધારે શ્રેષ્ઠ વસ્તુ આ દુનિયામાં બીજી કોઈ જ નથી.

હા, હું તમને એમ પૂછતો હતો કે માણસના શરીરની વિશિષ્ટતા શામાં છે? માનવશરીર પ્રાપ્ત કરીને આપણે જે હાથને બદલે ચાર હાથ તો પ્રાપ્ત નથી કર્યા ને? એક મોતે બદલે બે મો તો નથી મેળવ્યાને? બે પગને બદલે દસ કે વીસ પગ તો નથી મેળવ્યા ને? કોઈના પર રાજ્ય કરીને, કોઈનો પૈસો લૂટી લઈને કે કોઈનું રાજ્ય પગલી લઈને 'ત્રીસમારખા'ની ધૂણાપાત્ર પદવી તો નથી મેળવીને? લાણુ-પહોળું સુદર સશક્ત શરીર પ્રાપ્ત કરવાથી જ મનુષ્યશરીર સાર્થક થાય છે? બળવાન અને પહેલવાન બનવામાં જ માનવશરીરની વિશિષ્ટતા છે? અન્યાયથી મેળવેલી મિલકતની ગણતરીમાં જ મનખાદેહનું મહત્ત્વ છે? બહોળા કુટુંબમાં જ માનવ-ચૂર્તિનું સાક્ષ્ય છે? મનુષ્યના શરીરની સાર્થકતા છે શામાં? લાચાર-પહોળા, સશક્ત અને સુદર શરીર મેળવનાર બ્રહ્મભટ્ટ ચક્રવર્તી,

સનત્કુમાર ચક્રી અને વારાગના વાસવદત્તાની વાતો તો તમે સાંભળી જ હશે તેમનાં શરીરના શા હાલ થયા હતા ? તેમના સૌંદર્યતા અભિમાનને મૃત્યુએ એલે-જ નહોતી આપી ? એક સશક્ત અને મહાકાય માણસના શરીરને એક નાનું સરખું ક્ષુદ્ર જંતુ-મેલેરિયાનો મચ્છર આહવાન નથી આપી શકતો ? મોટા મોટા લખપતિઓ અને કરોડપતિઓને તેમના કાળાં કર્મોએ એક દિવસ ખતમ નથી કરી દીધા ? પોતાના જ ઇષ્ટજનોની હાજરીમા અપમાનિત થઈને આ દુનિયામાંથી વિદાય થયેલા યાદવોનું દૃષ્ટાંત આપણી નજર સામે નથી ? કેસ અને રાવણની શી દશા થઈ હતી ? ખરેખર, માનવજીવનમા સૌંદર્ય, શક્તિ, શુદ્ધિ અને વૈભવની કેઈ જ કિંમત નથી. જે તેમા માનવતા ન હોય તો !

માનવતા બધા જ ધર્મોની જન્મભૂમિ છે. માનવતા બધા જ ધર્મોનો પ્રાણ છે, સત્ત્વ છે. જે કોઈ ધર્મમાં માનવતા ન હોય, તો તે ધર્મ દુનિયા માટે નકામો છે. આવો ધર્મ માનવજીવન માટે અભિશાપ છે જે ધર્મ માનવતાનો ત્યાગ કરીને, માનવતાને ઉવેખીને ફૂલવા-ફાલવા માગતો હોય, દુનિયાના હૃદયમા સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતો હોય, તો તેનો આ પ્રયત્ન રેતીમાંથી તેલ કાઢવા જેવો છે. માનવતા વિનાનો ધર્મ નિઃસત્ત્વ છે, સત્ત્વહીન છે, નિષ્પ્રાણ છે, પ્રાણહીન છે, ખાલી જોળિયા જેવો છે. પરંતુ આજે બધા જ સમ્રાટો 'માનવતા'ને તિલાંજલિ આપીને, માનવતાને નજર સામેથી અજાગી કરીને આગળ વધવાની હરીફાઈ કરે છે. આને લીધે તે ધર્મની અને તેના અનુયાયીઓની દશા કફોડી થઈ પડે છે તેમની દશા તેલ વિનાના દીવા જેવી થઈ ગઈ છે એક દીવો છે તેમા ફક્ત વાટ જ છે. તેનો આકાર માટીના વાસણ (કોડિયા) જેવો છે. તેના પર સુંદર રંગરોગાન લગાડેલાં છે. તેને કાચના સુંદર કપાટમા ગોઠવીને મૂક્યો છે. પરંતુ તેમા તેલનું એક ટીપું પણ નથી આ દીવાનું મહત્ત્વ શું ? આ દીવો અંધકારને દૂર હસેલી

શકશે ખરો ? તે પ્રકાશ આપી શકશે ખરો ? ખરાબર આ જ પ્રમાણે જો આપણે શરીરને ખૂબ ખૂબ શણગારીએ, તેને દેખાવકું બનાવીએ, પાવડર અને ક્રીમથી તેને ચમકદાર બનાવીએ, ધરેણી અને કપડાથી લાદી દઈએ, ચમકદાર મોટરમાં તેને ગોઠવીએ, ધડિયાળ, ચક્ષ્મા અને ફાઉન્ટન પેનને યથાસ્થાને રાખીએ અને તેમાં માનવતા-રૂપી તેજ જ ન નાખીએ, તો એવા શરીરથી જિંદગીને પ્રકાશ મળી શકશે ખરો ? લાણુ-પહોણુ, ચમકદાર, સુદર અને સશક્ત શરીર તો અજગરનું પણ હોય છે. પરંતુ તેનાથી શું ? જો આપણામાં માનવતા ન હોય, તો આ મનુષ્યશરીર દુનિયા પર ભારરૂપ છે, નકામું છે, શિરોવેદના જેવું છે.

પરંતુ આજે ચારે તરફ માનવ માનવની ફરિયાદ કરે છે, માણસની ટીકા માણસ જ કરે છે, માણસની જડ બુદ્ધિ માણસ માટે ભયરૂપ પુરવાર થઈ છે. માનવતા બિચારી બેર બેર જેવડા આસુ સારીને માનવના નામના ઊંજિયા લે છે. માનવના બુદ્ધિ-કૌશલે રાજનીતિ, સમાજ, ધર્મ અને રાષ્ટ્રમાથી માનવતાને દેશવટો આપ્યો છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં માનવતાનું ભયંકર નૃત્ય ચાલી રહ્યું છે !

આ કાગળને લીધે આજે બધા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, ધર્મધુરધરો, વિચારકો, અમાજનેતાઓ અને રાષ્ટ્રનેતાઓની બિંધ બિંધી ગઈ છે. તે લોકો વિચારમાં પડી ગયા છે માનવતા નામની અમૂલ્ય વસ્તુ આપણી પાસે નથી. માનવજાતિમાથી માનવતાનો જ લોપ થઈ જશે, તો માનવતાનો વ્યવહાર કેવી રીતે ચાલશે ? માનવજાતિનું અસ્તિત્વ ક્યાંથી હશે ? તે ટકી શકશે કેવી રીતે ? પશુતા ખડખડાટ હાસ્ય કરે છે. માનવતા તાડવ નૃત્ય કરે છે તે સમગ્ર વિશ્વની વિનાશ-લીલા જોવા માટે તલપી રહી છે. આવા આપત્તિકાળમાં આપણે માનવતાને વહેલામાં વહેની તકે અપનાવવી પડશે, ઓળખવી પડશે. તેનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું પડશે અને તેને અગ્રસ્થાન આપવું પડશે.

નહીતર માનવતાવિહીન માણસ જ જગતને સ્મશાન જેવું બનાવી મૂકશે આ પ્રકારની દુ ખદાયી કલ્પના જ આપણા રોમરોમમાં ધ્રુમરી ઉત્પન્ન કરે છે

પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે . માનવતા એવી કઈ વસ્તુ છે ? તેની વાસ્તવિક પરિભાષા કેવી છે ? તેને આપણે કેવી રીતે જાણી અને અપનાવી શકીએ ? આ પ્રશ્ન ખરેખર વિચારવા જેવો છે. આપણે તેનો જવાબ શોધી કાઢવો જ જોઈએ

માનવશુલ્કમાંથી મનુષ્યનું મહત્ત્વ ઘટાડી દેવામાં આવ્યું છે માણસને કયાય દૂર ફેંકી દેવામાં આવ્યો છે. પૈસાને, ભૌતિક સાધનોને, જાતિને, સપ્રદાયને, વિવેકશૂન્ય માન્યતાઓ અને રીતરિવાજોને, આધળી રાષ્ટ્રીયતાને, આધળી પ્રાતીયતાને, આધળા ભાષાવાદને અને આધળી વ્યક્તિપૂજને વધારે પણ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે આ બધાની કિંમત પણ વધારે અંકવામાં આવે છે અહીં માનવતાના ચૂરેચૂરા થઈ જાય છે, મનુષ્યત્વ ખેદાનમેનન થઈ જાય છે જ્યાં પૈસો, સાધનો, જાતિ, સપ્રદાયો, પથો, આધળા રીતરિવાજો, આધળી રાષ્ટ્રીયતા, આધળી પ્રાતીયતા અને આધળા ભાષાવાદની અવહેક્ષતા કરીને માણસ વિશે વિચાર કરવામાં આવે છે, માણસની સહતાનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, તેનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન થાય છે, ત્યાં જ સાચી માનવતા છે, ત્યાં જ સાચી માણસાર્થ છે આ વસ્તુ અત્યે જ આપણા જ્યોતિર્ધરોએ અંગુલિનિર્દેશ કરેલો છે જ્યાં વિવેકપૂર્ણ સમતુલ્ય જાળવીને માણસ માણસ સાથે વ્યવહાર રાખે છે, જ્યાં પૈસા અને સાધન કરતા માણસની કિંમત વધારે અંકાય છે, ત્યાં જ સાચી માણસાર્થ છે, માનવતા છે માણસ ગમે તે દેશ, જાતિ, પથ કે સપ્રદાયનો હોય, તેણે ગમે તે પોશાક ધારણ કર્યો હોય, તે ગમે તે ભાષા બોલતો હોય, કોઈ પણ પ્રાત, શહેર કે ગામનો વતની હોય, ગમે તે વિચારસરણી ધરાવતો હોય, ગમે તે ધર્મ પાળતો

હોય, તોપણ તેને જોઈને આનંદ થતો હોય, તેને જોઈને પ્રેમ ઉભરાતો હોય, તેના દુઃખ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ જન્મતી હોય, તેની જરૂરિયાત સંતોષવાની ઇચ્છા થતી હોય, તેની માફગીમા મદદરૂપ થઈ પડવાની ભાવના હોય, તેને દિલાસાના ખે શબ્દો કહેવાની ઇચ્છા હોય, તેને નાગો-ભૂખ્યો જોઈને અંતરમાં અનુકંપાની લાગણીનો પ્રાદુર્ભાવ થતો હોય, તેની મુસીમતો ઓછી કરવાની ઇચ્છા થતી હોય, તેની આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ જોઈને હૃદય પીગળતું હોય, તેને રડતો જોઈને આસુ લૂછવાની ઇચ્છા થતી હોય, તેને વ્યસનમાંથી પ્રેમપૂર્વક ઉગારી લેવાનો સકલ્પ થતો હોય, તેની સામાજિક અને આર્થિક અવસ્થા જોઈને મદદ કરવાની લાગણી થતી હોય, તો સમગ્ર લેવું કે ત્યાં માણસાઈ છે, માનવતા છે જ્યાં આનાથી ઊંચકી જ સ્થિતિ હોય, માણસને જોઈને ધૃણા, દ્વેષ, ક્રોધ, હેતરપિંડી, પ્રપચ, મારકાપ, બહિષ્કાર કે દુઃખમાં નાખવાની મનોવૃત્તિ સાકાર થતી હોય, ત્યાં સમગ્ર લેવું કે માનવતાનો પરાજય છે, માણસાઈ મરી પરવારી છે. જ્યાં માનવતા હોય છે, ત્યાં ફરજ અને અધિકારનો વિવેક હોય છે, સમતુલા હોય છે, લેણદેણ હોય છે જ્યાં કેવળ પડારી લેવાની જ વૃત્તિ હોય છે, જ્યાં અધિકારની ભાષામાં જ માણસ વિચાર કરે છે અને ફરજને ગૌણ સ્થાન આપે છે, જ્યાં કર્તવ્ય અને અધિકારની સમતુલા જળવાતી નથી, વિવેક નથી, સમ્યક્તા અને મર્યાદાની ભાષામાં પણ વિચારાતુ નથી, ત્યાં પશુતા છે, પાશવિકતા છે આનાથી પણ આગળ વધીને જ્યાં કેવળ અધિકારોની જ માગણી કગ્વામાં આવે છે, કર્તવ્યશૂન્યતા હોય છે, કેવળ પડારી લેવાની અને લૂટી લેવાની જ વૃત્તિ હોય છે, કેવળ જબરદસ્તી અને દબાણથી જ 'ચાઉં' કગ્વાની મનોકામના હોય છે, આપવાની સહેજ પણ ઇચ્છા નથી હોતી, પોતાની જ-કેવળ પોતાના શરીરની જ ચિંતા હોય છે, પોતાનું જ પોષણ કગ્વાની વૃત્તિ હોય છે, ત્યાં દાનવતા છે જ્યાં કર્તવ્ય જ મુખ્ય હોય છે, અધિકારની

ચિંતા નથી હોતી, અધિકાર ભોગવવાની ઇચ્છા મદ હોય છે, કેવળ આપવાની જ વૃત્તિ હોય છે અને લેવાની ઇચ્છા નથી હોતી, કર્તવ્યનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન હોય છે, સભ્યતા અને મર્પાદાની જાળવણી થાય છે, ત્યાં દેવત્વ છે. આ ચારે પ્રકારોમાં દેવત્વ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, તેનાથી ખીજું સ્થાન મનુષ્યત્વનું છે છેલ્લા બે પ્રકારો અધમ અને અધમાધમ છે.

માનવમાંથી દાનવ બનવું એ તેનો પગજય છે માનવમાંથી મહામાનવ થવું એ તેનો ચમત્કાર છે પરંતુ માનવ માનવ તરીકે જ રહે એ તેનો વિજય છે.

જો તમારે માનવતાને અપનાવવી હોય તો 'આપ-લે' વચ્ચે સમતુલા જાળવવી પડશે, વિવેકબુદ્ધિને ઉપયોગ કરવો પડશે હક્ક અને ફરજનો ખરાબર ખ્યાલ રાખવો પડશે

આજે આપણે આત્મનિરીક્ષણ કરવું પડશે. આપણે માણસ કહેવાઈએ છીએ તો ખરા, પરંતુ આપણા કૃત્યો દાનવ જેવા તો નથી ને? આપણું આચરણ પશુ જેવું તો નથી ને? આપણામાં માણસાઈ છે કે નહીં? આપણા જીવનમાં પાશવિકતા તાંડવ નૃત્ય તો નથી ખેલી રહી? મનુષ્યના દેહમાં આપણે પશુતા તો નથી આચરી રહ્યા? આપણને શરીર તો માણસનું મળ્યું છે, પરંતુ મન-હૃદય માણસનું મળ્યું છે ખરું? આપણે અશક્ત અને દુઃખી માણસોને કાગડાની જેમ ઝડપ મારીને કાચી તો નાખતા નથીને? ખીજાને ડરાવવા માટે સાપની જેમ ફૂંકાડા તો નથી મારતાને? જળોની જેમ ખીજાનું લોહી તો નથી ચૂસી લેતાને? વીછીની જેમ ડાખ મારીને કોઈના શરીર, મન અને આખોને આકુળવ્યાકુળ તો નથી કરતાને? લાલ આખો કરીને કોઈની સામે ઘૂરક્રિયા તો નથી કરતાને? સિંહની જેમ ગર્જના કરીને કોઈના જીવનનો શિકાર તો નથી કરતાને? વરુની જેમ ખીજાના હક તો નથી

છીનવી લેતાને ? કૂતરાની જેમ આપણા જ નતિભાઈઓ સાથે લડતા-ઝઘડતા તો નથીને ? સમાજમાં, રાષ્ટ્રમાં, ગામમાં, શહેરમાં, પ્રાંતમાં કે ધરમાં દ્વેષનો દાવાનળ તો નથી પ્રગટાવતાને ? લાય લઈને, અન્યાય કે જુલમ કરીને, છેતરપિંડી કરીને, શોષણ કરીને કે અધિકારનો ઉપયોગ કરીને આપણે રાક્ષસી વૃત્તિનાં કાર્યો તો નથી કરતાને ? અભિમાનમાં છઠ્ઠી જઈને બીજા માણસોને અછૂત અને નીચ તો નથી ગણતાને ?

આ પ્રશ્નમાળાને હજી પણ લખાતી શકાય તેમ છે, પરંતુ આપણા આત્મનિરીક્ષણ માટે અને માનવતાની ઓળખાણ માટે આટલા પ્રશ્નો પૂરતા છે આજે હરકોઈ રાષ્ટ્રમાં પંચવર્ષીય, ત્રિવર્ષીય કે દ્વિવર્ષીય યોજનાઓ ઘડાય છે. આ યોજનાના ઘડતરમાં મોટાં મોટા ભેજ દિવસ-રાત કામ કરે છે. પરંતુ માનવના ઘડતરની યોજના વિનાની આ ભૌતિક સમૃદ્ધિની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે ખરી ? માનવમાં માનવતાનો સચાર કયાં વિના, તેનામાંથી દાનવતા અને પશુતાને દૂર કયાં વિના રાષ્ટ્રવિકાસની આ યોજનાઓ સાર્થક થઈ શકે ખરી ? જે કોઈ રાષ્ટ્રમાં માનવતા મરી ગઈ હોય, કોઈ સમાજમાં માનવતા કચડાઈ ગઈ હોય, કોઈ ધર્મમાં માનવતાને ધક્કો મારીને બહાર હડસેલી મૂકી હોય, તો તે રાષ્ટ્ર, સમાજ કે ધર્મ કોઈ દિવસ ઊંચે આવી શકતો નથી, તેના પાયાનું ચણતર ગેતીમાં થયેલું છે અને એક જ વંટોળિયાના તોફાનમાં તે જમીનદોસ્ત થઈ નય છે તમારી સામે દાનવતા અને પશુતા પણ છે એક ખૂણામાં માનવતા પણ છે. આ બે વિકલ્પોમાંથી તમારે એકની પસંદગી કરવાની છે માનવતાને અપનાવીશું તો આપણું જીવન પ્રોજનવળ બનશે. આપણા સમાજ, રાષ્ટ્ર, પ્રાંત, ધર્મ અને નતિની પણ સૌરભ પ્રસરશે. આપણી માનવતાનો લોપ થતા જ આપણા સમાજ, દેશ અને ધર્મની પણ સાથેસાથે બંદામી થશે

સ્વામી રામતીર્થ ભારતના એક મહાન સત યજ્ઞ ગયા. તેમણે પન્દેશમાં જઈને પણ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનનો મિજબડકો વમાડ્યો હતો. તેમના જીવનનો આ એક પ્રસંગ છે તેઓ એક વખત જાપાનના વહાણમાં મુસાફરી કરતા હતા તેમને ખાવા માટે ફળોની આવશ્યકતા હતી. પરંતુ ફળ ન મળ્યા. ઘણી ઘણી તપાસ કરવા છતાંય તેમને ફળ ન મળ્યા. છેવટે તે નિરાશ થઈ ગયા અને પોતાની જગાએ આવીને બેઠા. જાપાનના લોકોમાં સ્વદેશાભિમાન ખૂબ જ હોય છે. પોતાના દેશ માટે તે સર્વસ્વની ન્યોછાવરી કરવા તૈયાર હોય છે. આ જ વહાણમાં મુસાફરી કરતા જાપાનના વિદ્યાર્થીઓને આ વાતની ખબર પડી ગઈ તે લોકો જાણી ગયા કે ભારતના એક મહાત્માને આ વહાણમાં ક્યાંયથી ફળ નથી મળ્યા અને તે ભૂખ્યા બેસી રહ્યા છે તેમણે મનમાં વિચાર કર્યો : ‘આ સાધુ દેશમાં પાછો ફરશે, ત્યારે આપણા દેશના વહાણની નિંદા કર્યા વિના નહીં રહે. આ વસ્તુ આપણા દેશ માટે કલકરૂપ કહેવાય. આપણે ગમે તેમ કરીને પણ તેને ફળ મેળવી આપવા જોઈએ.’ એક વિદ્યાર્થી પોતાની જગાએથી ઊભો થયો. થોડાક ફળ પોતાની પાસેથી લીધા અને થોડાંક ફળ ખીજી જાપાનના મિત્રો પાસેથી બેગા કર્યા. પછી તે સીધા સ્વામી રામતીર્થ પાસે ગયો. જતાંવેત જ તેણે સ્વામીજીના ચરણમાં ફળ ધરી દીધા. પછી કહ્યું ‘મહાશયજી, આપને ફળ જોઈતા હતા ને ? હોય. આપ સહેજ પણ સંકોચ રાખ્યા વિના આ ફળ આરોગો.’ સ્વામીજી ફળ જોઈને ખુશખુશ થઈ ગયા તેમણે જાપાનના ફળની કિંમત પૂછી. ખીસામાંથી પૈસા પણ કાઢ્યા. પેલા જાપાનના વિદ્યાર્થીએ કહ્યું : ‘મહાશયજી, ફળની કિંમત તો ખાસ કંઈ જ નથી. જો આપને તેની કિંમત આપવી જ હોય, તો તે એ છે કે આપ જ્યારે આપના દેશમાં પાછા ફરો, ત્યારે એમ ન કહેશો કે જાપાનનાં વહાણોમાં ફળ પણ નથી મળતાં. અમારા દેશની ખદતામીતુ પડીકું’ આપ આ દરિયામાં જ પધરાવી દો તેને આપની સાથે ન લઈ જશો.’

આ જવાબ સામળીને સ્વામીજી ચક્રિત થઈ ગયા. તેમણે મનોમન જ જાપાન દેશની માનવતાની પ્રશંસા કરી.

હા, કોઈ પણ દેશનો કોઈ પણ માણસ પોતાની માનવતાને સુરક્ષિત રાખીને પોતાના દેશના નામને ઉજ્જવળ કરી શકે છે અને માનવતાને લાત મારીને પોતાના દેશને બદનામ પણ કરાવી શકે છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ પરદેશોમાં જઈને પોતાની માણસાઈના દીવા પ્રગટાવીને ભારતનું નામ રોશન કર્યું. ખીજા એક ભારતના વિદ્યાર્થીએ માનવતાહીન કાર્ય કરીને પોતાના દેશની બદનામી કરી. આખો પ્રસંગ આ પ્રમાણે છે એક ભારતીય વિદ્યાર્થી લંડનમાં વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતો હતો એક પુસ્તકાલયમાંથી તે વખતોવખત પુસ્તકો લાવીને વાચતો હતો. એક વખતે તે એક પુસ્તક લઈ આવ્યો. આ પુસ્તકમાં જુદા જુદા યત્રોના નકશા આપવામાં આવ્યા હતા કેટલાક ચિત્રો પણ હતા. આ ચોપડી પુસ્તકાલયમાં થોડાક સમય પહેલા જ આવી હતી. વિદ્યાર્થીની માનવતાનો દીપક ઓલવાઈ ગયો. તેની દાનવતા જાગી ઊઠી. તેણે વિચાર કર્યો. ‘આટલા મોટા પુસ્તકાલયમાં આટલા બધા પુસ્તકોમાંથી ને આ એક પુસ્તકમાંથી હું થોડાક પાના ફાડી લઈશ, થોડાક નકશા ફાળી લઈશ, તો કેટલું જોખા-જાણવાનું છે ? શી ખબર પડવાની છે ?’ તેના પ્રયત્નને સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. તેણે તે પુસ્તકમાંથી થોડાક ચિત્રો અને નકશા ફાડી લીધા પછી તે પુસ્તકાલયમાં જમા કરાવ્યું ત્રથપાલે તેનામાં વિશ્વાસ રાખીને પુસ્તક જમા કરીને કબાટમાં ગોઠવી દીધું એક-બે દિવસમાં જ ત્યાંનો એક વિદ્યાર્થી આ પુસ્તક લેવા આવ્યો. કબાટમાંથી પુસ્તક બહાર કાઢીને પેલા વિદ્યાર્થીએ તેના પાના ફેરવી જોયા તેમાં કેટલાક નકશા અને ચિત્રો નહોતા તેણે ત્રથપાલને પૂછી જોયું તેણે કહ્યું ‘આ પુસ્તક થોડાક દિવસ પહેલા જ અહીં આવ્યું’ છે. બે દિવસ પહેલાં જ એક ભારતીય વિદ્યાર્થી આ પુસ્તક પાછું આપી ગયો છે.

કહો કે ના કહો, તેણે જ આ ચિત્રોની ચોરી કરી છે પુસ્તક લઈને નવું જ છે અને ખીજું કાંઈ તેને લઈ જાયું નથી ' તેનો વહેમ પાકે થયો પેલા ભારતીય પરથી તેનો વિશ્વાસ ભીડી ગયો અને તેણે પુસ્તકાલયના ધારણા આગળ જ પાટિયું લગાડી દીધું .

‘No entry for Indians.’

ભારતના લોકો માટે અંદર દાખલ થવાની મનાઈ છે

ભૂલ કરનાર એક જ ભારતીય હતો, પ્રવેશબંધી થઈ બધા જ ભારતીય બંધુઓ માટે અને બદનામી થઈ સમગ્ર ભારત દેશની

માનવતાવિહીન આ કાર્ય માટે આખું ભારત બદનામ નથી થયું ? આજે આખું જગત સાવધાન થયેલું છે. તે તમારા બહારનાં લેમલ, સાઈન બોર્ડ કે ટ્રેડ માર્કને જોતું નથી, તમે કયા ધર્મના છો, કયા રાષ્ટ્રના છો, કેવા કુટુંબના છો, કઈ જાતના છો તે બધું જોઈને તે નિર્ણય નથી કરતું કે તમે સારા માણસ છો ! તે તો તમારી માનવતાની કસોટી કરીને જ તમને સારા કે ખોટા કહેશે, તમારી માણસાઈની પરીક્ષા કરીને જ તમારા વિશે સારો-ખોટો અભિપ્રાય બાધશે ત્યાં ન્યાતજાતનો આધાર નહીં ચાલે, સપ્રદાય કે ધર્મોના ટ્રેડ માર્ક અને ટીલાટપકા નહીં ચાલે આ બધા સાઈન બોર્ડ તમારી પ્રમાણિકતા પુરવાર નહીં કરી શકે તમારા ધર્મ લક્ષ્મીની રેલ છેલ્લે હોય, તમારા મગજમાં પુસ્તકિયા જ્ઞાન દાસી-ઠામીને ભરેલું હોય, તમારા મોં પર પદ્મ-પાવડરના લપેડા હોય, તમારા શરીર પર રંગબેરંગી, ચમકદાર, ઝીણા સુદર કપડા શોભતા હોય, તમારી સેવામાં હજારો નોકરો દોડાદોડ કરી મૂકતા હોય, તમારા કારખાનાના યત્રો ધમાચકડી મચાવી મૂકતા હોય, તમારી તિજોરીમાં સોના-ચાંદીના સિક્કા ઉભરાતા હોય, તમારી મુલાકાત લેવા આવનારાઓની લાગાર લાગી હોય, તમે પર્યૂપણ પર્વ નિમિત્તે કઠિન

તપસ્યા કરતા હો, તમે કલાદો સુધી ધર્મસ્તોત્રોનું રટણ કરતા હો, તમે હમેશાં પૂજપાઠ કરતા હો; પરંતુ માનવતાનું મૂલ્યાકન આ બધી વસ્તુઓથી ન જ થઈ શકે. માનવતાને આ બધી વસ્તુઓ સાથે ન જ તોળી શકાય માનવતાને તોળવા માટે તો બીજાં જ કાટલાં જોઈએ. રાજનીતિથી, ભાષણોથી, નેતાગીરીથી કે કોઈ ધર્મના અનુયાયી થવાથી માનવતાને ઓળખી શકાતી નથી. માનવતાની કસોટી માણસના માણસાઈભર્યાં વ્યવહારથી જ થઈ શકે છે. માની લો કે એક માણસ મહિને સિતેર રૂપિયા કમાય છે. તેની એક વર્ષની આવક આઠસો તે ચાળીસ રૂપિયા થશે તે સાઠ વર્ષ સુધી આ રીતે કમાણી કરે તો તેની આવક ૫૦૪૦૦ રૂપિયા જેટલી થાય આ તેની આખી જિંદગીની કમાણી છે. જ્યારે એક હીરાની કિંમત એક લાખ રૂપિયા જેટલી હોઈ શકે છે. હવે તમે જ કહો કે પેલા માણસની કિંમત વધારે છે કે હીરાની? પરંતુ ઠગ કાગળે આ પ્રશ્નની બીજી બાજુનો વિચાર કરશો, તો સમજી શકાશે કે માણસની કિંમત હીરા કરતા વધારે છે. માની લો કે હીરાની કિંમત લાખ રૂપિયાની છે પરંતુ હીરાને ખરીદનારો, તેની કસોટી કરનારો અને તેની કિંમત આકનારો તો માણસ જ છે ને? તમારે જૂલવું ન જોઈએ-હીરા કરતા હીરાનો પારખુ મોટો છે. જો માણસમા માણસાઈની ચમક આવી જાય તો તે હીરાની ચમકને પણ ઝાંખી પાડી દે માનવતાની ચમકને લીધે જ માનવીની વધારે કિંમત અંકાય છે. એકલા માનવશરીરની કંઈ જ કિંમત નથી લોકો મૃતદેહને શા માટે નથી વેચતા? તેને ધરમા શા માટે નથી ગખતા?

પરંતુ આજના ધણખરા પામર માનવીઓ માનવતા કરતાં સિદ્ધાંતે જ વધારે મહત્ત્વ આપે છે એક તરફ દુ.ખી માનવી નિઃશ્વાસ નાખતો પડ્યો હોય અને બીજી બાજુ મોનાતો સિદ્ધો પડ્યો હોય, તો તેનો હાથ પહેલા સિદ્ધા તરફ જ આગળ વધશે તે પેલા માણસને નહીં પરંતુ સિદ્ધાંતે છાતીએ વળગાડવા લલચાશે.

એક દિવસ શૌચ કરવા જતી વખતે જોયું કે રસ્તાની એક બાજુએ એક માણસ બેભાન થઈને પડ્યો હતો. લૂગડાં ફાટી ગયેલાં હતાં, હાડકાના માળખા જેવો જ હતો તે થોડીક મિનિટોનો મહેમાન હતો. રાજમાર્ગનું સૌભાગ્ય અખડ હતું. લોકોની અવરજવર ચાલુ હતી સૌ કોઈ તેના તરફ નજર કરીને આગળ વધતું હતું. આ જ રસ્તે થઈને એક મોટર જતી હતી, તે એકદમ અટકી ગઈ તેમાથી બે માણસો નીચે ઊતર્યા અને રસ્તો ફેદતા પાછળ ગયા. થોડેક દૂર ગયા પછી તેમને એક રૂપિયો જડ્યો સભવ છે કે આ રૂપિયો મોટરમાથી તેમની નજરે પડ્યો હશે આ રૂપિયા માટે જ તે કદાચ મોટરમાથી નીચે ઊતર્યા હશે પરંતુ આ માણસ તરફ તેમણે જોવા છતાંય ધ્યાન ન આપ્યું તેમની નજરે માણસ કરતાં પેલા સિંકાની કિંમત વધારે હતી.

બસ, અહીં જ માનવતાને પરાજય થયો અને પશુતાનો વિજય થયો. ગમે તેટલી મુમીબતો પડવા છતાંય માનવતા ન ડગમગે, દાનવતા કે પશુતાનો આશરો ન લેવામા આવે, ત્યાં જ સાચી માનવતા છે.

પંજાબની સરહદ પરના એક શહેરનો આ એક પ્રસંગ છે.

ત્યાં એક હિંદુધર્મી ડોક્ટર ફટલાંય વર્ષોથી રહેતો હતો. આનગી 'પ્રેક્ટિસ' કરતો હતો તે દિવસોમા હિંદુઓ અને મુસ્લિમોની વચ્ચે ભય કર હુલ્લડ ચાલતાં હતાં. હિંદુઓ અને મુસલમાનો માનવતાને તિલાંજલિ આપીને ધર્મ, જાતિ અને દેશના નામે આપસઆપસમાં લોહીની નદીઓ વહેવડાવતા હતા ગુડાઓને પણ પોતાની પશુનાતું પ્રદર્શન કરવાનો મોકો મળી ગયો હતો તેમણે પણ આ પ્રસંગે લૂંટફાટ ચલાવવાનો નિર્ણય કર્યો જનમાલની સલામતી ન રહી તે સીધા ડોક્ટરના ઘેર આવ્યા અને હુમલો કર્યો ડોક્ટરની મોટર સળગાવી મૂકી, મિલકત લૂટી લીધી, પત્ની અને પુત્રીને

જનની માગી નાખ્યા અને પછી ઊપડ્યા ગીધા ડૉક્ટર સાહેબના દીરાનખાનામાં ડૉક્ટર સાહેબ ત્યાં બેઠા હતા તેમણે આવનાવે ત જ કપાટ પર પથ્થરમારો શરૂ કર્યો પથ્થરમારો થાય છે ત્યારે કાચ માગનાર તરફ જ પાછો ઊઠે છે પરિણામે આ ગુડાઓના શરીર પર કાચના ટુકડા ઊઠાઈ ઊઠાઈને વાગવા લાગ્યા તેનાથી બધા ધાયલ થઈને ત્યાં જ ઢળી પડ્યા ડૉક્ટર સાહેબે માનવતા ન ગુમાવી તે શાંતિથી આ બધું જોઈ રહ્યા હતા આ ગુડાઓને ધાયલ થયેલા જોઈને ડૉક્ટરના હૃદયના એકાદ ખૂણામાં પણ અદ્વૈત લેવાની વૃત્તિ ન જન્મી ઊઠતું તેમની રંગરંગમાં માનવતા વહેવા લાગી તેમણે ઊભા થઈને ધાયલ થયેલા ગુડાઓને સ્નેહપૂર્વક કહ્યું 'વહાલા ભાઈઓ, તમે સહેજ પણ ગભરાશો નહીં. જે થયું, તે થઈ ગયું હું અત્યારે જ કાચના ટુકડા બહાર કાઢીને મલમપટ્ટી લગાડુ છું ' આ માનવતાપ્રેમી ડૉક્ટરે વાઢકાપ કરીને તેમના શરીરમાંથી કાચના ટુકડા કાઢી નાખ્યા, બા ધોઈને મલમપટ્ટી લગાડી આ મલમપટ્ટીએ તેમના સુકુમ હૃદય પર પણ મલમપટ્ટીનું કામ કર્યું હતું

શું તમે પણ આ ડૉક્ટરની જેમ કોઈ માણસના પીડિત, ગોપિત કે સુપ્રમ નિઃ પર મલમપટ્ટીનું કામ કરો છો ? કાંકડાતી દડીમાં ઘૂંજતા માણસને જોઈને તમને ઈચ્છા થઈ આવે છે ખરી કે તમારો પામેનું વધાગનું કપડું તેને આપી દો ? કોઈ ગરીબ વિધવા બહેનને દુખી થતી જોઈને તમે તેને યથાશક્તિ મદદ કરવા પ્રેમ્યો છો ખરા ? કોઈ અનાથ, નિરાધાર, નિ સહાય કે દુખી માણસનું દુખ ઓછું કરવા માટે તમે પ્રયત્નશીલ થાઓ છો ખરા ? જો આ પ્રશ્નોનો જવાબ દરકરમાં હોય, તો તમારો લોહીમાં હજી સરકારેનું અસ્તિત્વ છે જેની નમોમા માણુમાઈના ધગધગ સભાગાય છે, તે જ વ્યક્તિને સાચા મણુમ તરીકે ઓળખાવી શકાય

એક ગરીબ કુટુંબ હતું તેનું પાવન પોપણ કરનાર એક જ

વ્યક્તિ હતી. તે આખો દિવસ મહેનત કરીને આખા કુટુંબનું પૂરું કરતો હતો એક દિવસ ધરાઈને ખાવાનું ન મળ્યું. બીજા દિવસે પણ મહેનત ન થઈ શકવાથી ભૂખ્યા રહેવું પડ્યું ત્રીજા દિવસે પણ આ જ દશા હતી છેવટે ભૂખના કુ.ખને લીધે તે મોટો પડ્યો. તેની મા ચિતામા પડી ગઈ. પડોશી આવી પહોંચ્યા કોઈએ કહ્યું. 'આને ડૉક્ટર પાસે લઈ જાઓ.' કોઈએ કહ્યું. 'આને બદામનો શીરો ખવરાવો' કોઈએ કહ્યું 'આને દૂધની ખીર કરીને આપો.' પરંતુ કોઈએ એમ ન કહ્યું કે, 'ગિભા રહો, આ બધી વસ્તુઓ હું લાવી આપું છું.' સૌની માનવતા નિદ્રાવસ્થામાં હતી. માની મમતા મા જ જાણે છે તેના ગળામાં સોનાનું એક ચકતુ હતું તે આ ચકતું લઈને ડૉક્ટર પાસે ગઈ અને કહ્યું: 'ડૉક્ટર સાહેબ, મારો એકનો એક દીકરો છે. તેના વિના અમારું ગરીબ કુટુંબ બૂખે મરી જશે અમે નિરાધાર થઈ જઈશું મહેરબાની કરીને આ દ્યો અને તેને બચાવો' ડૉક્ટરે કહ્યું: 'મા, ચાક્ર, હું તારી સાથે આવું છું' તે તેની સાથે પેલી ઝૂપડીમાં ગયો, જ્યાં પેલી વૃદ્ધાનો લાલ સ્કર્ષ ગયો હતો ડૉક્ટરે તેને સારી રીતે તપાસી જોયો તે એવા નિર્ણય પર આવ્યો કે તેને બીજો કોઈ જ રોગ નહોતો, સિવાય કે ગરીબાઈ ગરીબાઈ જ તેનો સૌથી મોટો રોગ હતો પેલા ડૉક્ટરે ખીસામાં હાથ નાખ્યો અને સત્તરસો રૂપિયાની નોટો કાઢીને તેના હાથમાં આપતા કહ્યું. 'લે, તારા રોગની દવા આ જ છે' નોટો જોતા જ તે એકદમ ખેડો થઈ ગયો તેણે મા પાસે કંઈક ખાવાનું મગાવ્યું થોડાક સમયમાં જ તે સાંજે થઈને વેપાર કરવા દાગ્યો વેપાર જામી ગયો તેને એક લાખ રૂપિયા નફો થયો તેમાથી પચાસ હજાર રૂપિયા લઈને તે ડૉક્ટર પાસે ગયો અને કહ્યું 'તમે મારા દર્દનું સાચું નિદાન કર્યું છે. તમે માનવ નથી, મહામાનવ છો મારા તરફથી આટલી તુચ્છ બેટ સ્વીકારો' ડૉક્ટરમાં કેવળ માનવતા જ નહીં, દેવત્વ પણ હતું તેણે પચાસ હજારની નોટો

પાછી આપતાં કહ્યું 'ભાઈ ! આ લઈ જા. મારે તે ન જોઈએ. મારે મારી માણસાઈનો સોદો કરવાનો નથી.' છેવટે પેલા ભાઈએ ડોક્ટર સાહેબની શીના અને તેમણે આપેલા સત્તરસો રૂપિયા બહુ દિવનવણી કરીને પાછા આપ્યા.

આપણા દેશમાં અને વિશ્વના વિશાળ ક્ષેત્રમાં માનવતાના આવા ઉપાસકો કેટલા હશે ? આમ હોવા છતાંય તેમના દર્શન આપણને કોઈ કોઈ વખત થઈ જાય છે ખરાં.

હિંદીના સુપ્રસિદ્ધ મહાકવિ 'નિરાલા'—તેમનું આખું નામ સૂર્યકાંત ત્રિપાઠી છે—દીન-દુખિયાને જોઈને પોતાનું સર્વસ્વ આપી દેતાં ખચકાતા નથી. એક વખત મહાદેવી વર્માએ નિરાલાજીને ઠડીમાં થરથરતા જોયા. મહાદેવી વર્માનું હૃદય ભરાઈ આવ્યું, તેમને સમજી જતા વાર ન લાગી કે નિરાલાજીએ તેમનો ગરમ કોટ કોઈકે ગરીબને આપી દીધો હશે. મહાદેવી વર્મા તેમના માટે ખીંજે ગરમ કોટ સિવડાવી લાવ્યાં અને કહ્યું. 'જુઓ, આ કોટ તમારો નથી, મારો છે તમારા શરીરનું રક્ષણ થાય તેટલા માટે જ મેં નવો તૈયાર કરાવ્યો છે મારી રજા વિના આ કોટનો ઉપયોગ ખીજું કોઈ નહીં કરી શકે.' થોડાક દિવસો પછી નિરાલાજી મહાદેવીથી દૂર ને દૂર જ રહેવા લાગ્યા, પરંતુ મહાદેવીજીની કરુણામય નજરથી કંઈ વસ્તુ છાની રહી શકે ? નિરાલાજીને જોતા જ તેમણે પૂછ્યું. 'આજે તમે કોટ કેમ નથી પહેર્યો ?' પહેલાં તો તેમણે ગોળ ગોળ જવાબ આપવાનો પ્રયાત્ન કર્યો પરંતુ અનુભવી આખોથી કંઈ જ અનુભવ ન રહી શક્ય નિરાલાજી પણ સમજી ગયા તેમણે ખુલાસો કરતા કહ્યું 'થોડાક દિવસ પહેલાં એક નાગો લિખારી ઠડીથી હૂંફાવો હતો મને થયું કે માગ કરતા આ લિખારીને કોટની વધારે જરૂરત છે એટલે હું પેલા નાગ માણસને કોટ ઓઢાડીને ચાલ્યો આવ્યો.'

આ છે માનવતાનું મૂર્તિમત દશ્ય ! માણસના હૃદયમા માનવતા કાયમી વસવાટ કરશે, તેને એક ક્ષણ માટે પણ ભૂલી નહી જાય અને તેના હૃદયમા માનવતાનો અતર્વાદ ગુંજી ઊઠશે, ત્યારે જ આ દુનિયાનાં સુખ-શાંતિમાં વધારો થશે, ત્યારે જ ગરીબાઈનાં વાદળ વિખેરાઈ જશે અને સુખના સૂર્યનો પ્રકાશ ઝળહળશે, ત્યારે જ માણસને અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ પ્રાપ્ત કરવા જેટલો આનંદ થશે અને રાષ્ટ્રો, જાતિઓ, ધર્મો અને સમ્રદાયોના નવધડતરનું સ્વપ્ન સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરશે

[૪]

ધર્મને ઓળખ, માનવ !

ભારતવર્ષ યુગોયુગથી લોકોના આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહેલું છે પરંતુ આ આકર્ષણનું કારણ શું અનત આકાશને આંખી જતી હિમાલયની ખરડથી ઢકાયેલી શિખરમાળાઓ છે ? અથવા ઊંઘળી ઊંઘળીને વાળ જોવા ગભીર અવાજ કાઢીને માણસના હૃદયને આનંદિત કરી મૂકતા સમુદ્રના મોજ છે ? કે પછી મોહક સ્થિત વેરતી પ્રકૃતિ નદીની સૌંદર્યપ્રતિભા છે ? કે પછી રણમા ચાલીની જેમ ચમકતી ગેતી છે ? કે પછી કલકલ વહેતા નદીઓના ઝરણા છે ? કે પછી મોના, ચાંદી અને હીંગની ખાણો છે ? કે પછી પેટ્રોલ કે તેલના પાતાળ દ્વા છે ? આ એક સંગતો પ્રશ્ન છે. તમારે તેનો જવાબ આપવાનો છે ને તમે આ બાલ વૈભવ પરથી જ ભારતની કિમત આકતા હો, તો મારે કહેવું જોઈએ કે તમે ભારતવર્ષના આત્માને નથી ઓળખતા તમે કેવળ સરીરનું કે ભૌતિક પદાર્થોનું જ અવલોકન કર્યું છે, તેને જ વધારે મહત્ત્વ આપ્યું છે

ભારતવર્ષ, જેને સમગ્ર વિશ્વના આધ્યાત્મિક ગુરુ યવાનું અદ્ભુત સાપડ્યું છે અને સ્વર્ગમાં ગેનાગ દેવો પણ જેની મોટાઈના ગીત ગાય છે, ગીત ગાય છે એટલું જ નહીં પરંતુ જ્યાં જન્મ લેવા માટે વસ્યા માટે છે, તે શુ આ બાલ વૈભવને લીધે જ ? આલ વૈભવની છાટ તો આપણને એગિયાના ખીજ ભાગોમાં અને યુરોપ, અમેરિકા જેવા ખીજ ખરોમાં પણ નજરે પડી શકે છે. ખરું જોતા આ બાલ વૈભવને લીધે જ ભારતવર્ષનું મહત્ત્વ નથી.

ભારતવર્ષનું મહત્ત્વ તેના ધર્મપ્રાધાન્યને લીધે છે. અહીંની સંસ્કૃતિ અને સભ્યતાના કણેકણુમા ધર્મ સમાયેલો છે ભારતવર્ષનું સ્મરણ થતા જ આપણને ધર્મનું સ્મરણ થઈ આવે છે. જો કોઈ પાશ્ચાત્ય વિચારક સમક્ષ કોઈ યોજના રજૂ કરવામાં આવશે તો તે એમ જ કહેશે કે આ યોજનાથી મારું આયુષ્ય વધશે ખરું ? પરંતુ આ જ યોજના કોઈ ભારતીય વિચારક સમક્ષ મૂકવામાં આવશે, તો તે એમ જ પૂછશે કે, આ યોજના મારા ધાર્મિક આચાર-વિચારોને અનુકૂળ છે? તેને મારા ધર્મ સાથે સંબંધ છે? જો કોઈ યોજનામાં ધર્મની છાટ નહીં હોય, તો તેનો તે એકદમ સ્વીકાર નહીં જ કરી લે.

ભારતના લોકોની આ લઘ્ય લાવનાને લીધે જ હજારો ધર્મ-તીર્થ કરો, ધર્મપ્રવર્તકો અને પેગંબરોએ અહીં જન્મ લીધો, ધર્મનો સદેશો લઈને હજારો ધર્મપ્રવર્તકો પરદેશથી અહીં આવ્યા ભારતની ધરતીએ તેનો સદેશ ઝીલ્યો, જીવનમાં ઉતાર્યો અને ફાલવા-ફૂલવાની તક આપી તેમના ધર્મવચનોનો તેણે સ્વીકાર કર્યો. આ કારણને લીધે જ ભારતમાં હજારો ધર્મો અને સંપ્રદાયો છે ઘેરઘેર જુદા જુદા ધર્મો અને સપ્રદાયોનો શંભુમેળો પણ છે પિતા વેળુવ હોય છે અને પુત્ર શૈવ હોય છે, માતા રામની પૂજા કરે છે અને પુત્રી કૃષ્ણની, પુત્રવધૂ જૈન ધર્મ પાળે છે અને પૌત્ર સાહેબ બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયી છે. ભારતના પ્રત્યેક ઘરમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ કોઈ ને કોઈ ધર્મ પાળતી હશે ધર્મ ન પાળતી હોય એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ નહીં હોય.

એક પાશ્ચાત્ય વિચારકે ભાગતની મુસાફરી કર્યા પછી મુસાફરીનાં સસ્મરણો આલેખતા લખ્યું હતું. ‘ભારતવર્ષ’ ધર્મના સગ્રહસ્થાન જેવો છે આ સગ્રહસ્થાનમાં કોઈ ફ્રાન્સનું પક્ષી છે, તો કોઈ જર્મનીનું, કોઈ રશિયાનું પક્ષી છે, તો કોઈ અમેરિકાનું; કોઈ

ઇલેન્ડુ છે, તો કોઈ અરબસ્તાનનુ, કોઈ અફઘાનિસ્તાનનું છે, તો કોઈ પાકિસ્તાનનુ જેવી રીતે પ્રદર્શનમાં રંગબેરંગી પક્ષીઓ હોય છે તેવી જ રીતે ભારતવર્ષમાં જુદા જુદા પ્રકારના ધર્મો પણ છે. કોઈ પૂજને વધારે મહત્ત્વ આપે છે, તો કોઈ સ્વાધ્યાયને, કોઈ ટીલા-ટપકાને તો કોઈ દાદી-ચોટલીને, કોઈ ગંગાબેરંગી વસ્ત્રોને તો કોઈ સંકેત, કાળા કે ભગવા વસ્ત્રોને

હા, ભારતવર્ષ ધર્મોનું મિશ્રન સ્થળ છે અહીં ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, શીખ, પારસી, જૈન, બૌદ્ધ અને વૈષ્ણવ ધર્મમાં માનનારા કેટલાય લોકો છે પરંતુ અહીંના બધા જ ધર્મોએ મોક્ષને સાધ્ય બનાવીને તેના સાધન તરીકે ધર્મને માન્યો છે

આ એક વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે કે જે વસ્તુ જેટલી વધારે સહેલી અને જાણીતી હોય છે, તેની વ્યાખ્યા તેટલી જ વધારે મુશ્કેલ અને આટીઘૂટીવાળી હોય છે માણસ રાત-દિવસ ધર્મધર્મ કહીને બૂમો મારે છે, પરંતુ ધર્મ શું છે ? અધર્મ શું છે ? ધર્મ કોને કહેવાય અને અધર્મ કોને કહેવાય ? આ બધાનું તેને બહુ જ ઓછું જ્ઞાન હોય છે વિશ્વના પ્રાણીમાં જે જે દર્શાનિકો આવ્યા છે, વિચારકો આવ્યા છે, વ્યાખ્યાકારો આવ્યા છે, ધર્મસંસ્થાપકો કે ધર્મતીર્થકરો આવ્યા છે, તે બધાએ ‘ધર્મ’ શબ્દ પર જુદા જુદા દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કર્યો છે, મનન કર્યું છે તેના પરિણામે દુનિયામાં ધર્મ શબ્દની કેટલીય પરિભાષાઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે લોડ મોર્ડને એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે, ધર્મની લગભગ એક હજાર વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવી છે આ સખ્યામાં પણ બધા જ ધર્મોનો સમાવેશ નથી થતો. જૈન અને બૌદ્ધ જેવા ભારતવર્ષના પ્રસિદ્ધ ધર્મો આ વ્યાખ્યાઓની બહાર જ રહી જાય છે આ રીતે ધર્મ શબ્દનો અનેક અર્થમાં પ્રયોગ થયો છે, જુદીજુદી વ્યાખ્યાઓ થઈ છે, સ્થળેસ્થળે ધર્મ શબ્દના જુદાજુદા અર્થ થાય છે ધર્મનું એવું

કોઈ સર્વમાન્ય લક્ષણ નથી કે જેનો દુનિયાના બધા જ લોકોએ સ્વીકાર કર્યો હોય.

કોઈ કહે છે ‘સ્નાન કરવું’ તે ધર્મ છે’ કોઈ કહે છે. ‘લાંબી ચોટલી રાખવી તે ધર્મ છે’ કોઈ કહે છે: ‘બ્રાહ્મણને દાન આપવું તે ધર્મ છે’ કોઈ કહે છે ‘ટીલા-ટપકાં કરવા તે ધર્મ છે’ કોઈ જિજ્ઞાસુને ધર્મ માને છે, તો કોઈ જિનપૂજને. કોઈ માને છે કે ચર્યમા જઈને પ્રાર્થના કરવી તે ધર્મ છે. કોઈ એમ માને છે કે મસ્જિદમાં જઈને નમાઝ પઢવી તે ધર્મ છે. કોઈ દેવસ્થાનમાં જઈને સ્તોત્ર કે આરતી બોલે છે કોઈ ગીતાપાઠ કરે છે. કોઈ મનસ્વીને માંસ ખાવામાં, બકરાનો બલિ ચઢાવવામાં અને લોહીની નીચો વહેવડાવવામાં ધર્મનાં દર્શન થાય છે કોઈ પ્રસાદ આરોગે છે. કોઈ શરામ ભેટ ધરે છે. કોઈ પિતૃતર્પણ કરે છે. કોઈ બ્રાહ્મણોને લાડુ જમાડે છે. કોઈ વળી કહે છે કે બીજી જાતના લોકોનો સ સર્ગ રાખવાથી પણ ધર્મનો નાશ થાય છે કોઈ કહે છે કે કાકર સાથે વાત કરવાથી પણ ધર્મનો વિનાશ થાય છે. સામાન્ય માણસ તો મૂઝવણમાં જ પડી જાય છે કે આ ધર્મ કઈ બલા છે ? સામાન્ય માણસોની વાત જવા દઈએ મોટામોટા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ ધર્મનો નિર્ણય નથી કરતા આ લોકો પણ કહે છે:

‘તર્કોઽપ્રતિષ્ઠઃ શ્રુતયોવિભિન્નાઃ નૈકો મુનિર્યસ્ય વચ્ચપ્રમાણમ્ ।
ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયાં મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ ॥’

તર્કથી ધર્મનો નિર્ણય કરવાનો હોય, તો તેનાથી પણ વધારે જોરદાર તર્ક (દલીલ) પહેલા તર્કને તોડી પાડે છે તર્કને હથિયાર સાથે સરખાવી શકાય. તે અદરોઅદર લડાઈ કરે છે તર્ક તળિયા વિનાના લોટા જેવો છે તેનાથી ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી શ્રુતિઓમાં પણ પરસ્પરવિરોધી વચનો મળી આવે છે એક શ્રુતિ

એક રાગ આલાપે છે, બીજી તેનાથી ઊઘટો જ સૂર કાઢે છે. આ રીતે શ્રુતિઓમા પણ ધર્મનો આખરી નિર્ણય નથી લેવાયો. સ્મૃતિઓ પણ તેના આખરી નિર્ણય લઈ શકતી નથી, કારણ કે સ્મૃતિઓ પણ દેશ, કાળ અને સંયોગોને આધારે રચાયેલી છે. સ્મૃતિઓમા પણ પરસ્પરવિરોધી વાક્યો મળી આવે છે. એક સ્મૃતિ એક વાતનું સમર્થન કરે છે. બીજી સ્મૃતિ આ જ વાતને તોડી પાડે છે. આ કારણને લીધે સ્મૃતિઓ પણ વિવાદાસ્પદ હોવાને લીધે ધર્મનો કોઈ નિર્ણય લઈ શકતું નથી અમુક જ મુનિના શબ્દોને પ્રામાણિક કે આધારભૂત ન જ માની શકાય, કારણ કે તે પણ તેમના જમાનાને અનુસરીને જ બોલ્યા હશે પોતપોતાના જમાનાની સામાન્યિક સ્થિતિ જોઈને તેમણે ધાર્મિક વિધિનો ઉપદેશ આપ્યો. એક જણે બતાવેલી ધાર્મિક વિધિ બીજા સાથે સહેજ પણ મેળ ખાતી નથી આ કારણને લીધે મુનિઓના વચન પરથી પણ ધર્મનો આખરી નિર્ણય થઈ શકતો નથી છેવટે થાકીને વ્યાસજીએ કહ્યું : ‘ભાઈ ! ધર્મનું તત્ત્વ તો બુદ્ધિની ગુફામાં સતાયેલું છે અથવા પ્રસરે છે ત્યારે તેના દર્શન થતા જ નથી આ કારણને લીધે જે રસ્તે મહાપુરુષો ગયા હોય, તે જ રસ્તાને ધર્મનો માર્ગ ગણી લેવો જોઈએ’

હા આ પણ સાચો નિર્ણય નથી જે રસ્તે મોટા માણસો આગળ વધ્યા હોય, તે જ રસ્તે ઘેટાની જેમ આગળ વધવું તે હાસ્યાસ્પદ છે બુદ્ધિને તાણુ વાસીને વગર જોયે વિચાર્યે આગળ વધવું તે વાજબી છે? ભગવાન મહાત્મા જેવા તત્ત્વચિંતકે તો ધર્મ-તત્ત્વનો, સહેજ પણ સશયાત્મક સ્થિતિમાં પડ્યા વિના જ, નિર્ણય આપી દીધો :

‘પન્નાસમિકખએ ધમ્મતત્તં તત્તવિણિચ્છયં.’

વાસ્તવિકતાની કસોટી પર પરખાયેલા ધર્મતત્ત્વની સદૃશ્યસહ વિવેકશીલ બુદ્ધિ જ સમીક્ષા થઈ શકે છે

હવે આપણે એ પણ વિચાર કરવો. પડશે કે પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, મહાપુરુષો અને તીર્થંકરોએ ધર્મ શબ્દની કઈ પરિભાષા પ્રયોજી છે. સૌ પ્રથમ ધર્મના વ્યુત્પત્તિમૂલક અર્થને લઈએ તો ધારણાત્ ધર્મઃ। જે ધારણ કરવામાં આવે અથવા દુર્ગતો પ્રપતન્તમાત્માનં ધારયતીતિ ધર્મઃ। દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને જે પકડી રાખે છે તે ધર્મ છે. આ રીતે ધર્મના એ અર્થ નીકળે છે. આ બંને અર્થોનો ભાવાર્થ એ થાય છે કે, ‘એવા નિયમો, એવા સદ્ગુણો, એવા રીતરિવાજો કે એવા સત્કાર્યો, એવી નીતિ અને એવા આચારો, જે દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને બચાવે અને સુખ તરફ દોરી જાય, તે ધર્મ છે આ જ દૃષ્ટિકોણ નજર સમક્ષ રાખીને શાસ્ત્રકારે ધર્મનો અર્થ કર્યો છે.

‘યતોઽમ્યુદય નિઃશ્રેયસ સિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ।’

જે શબ્દોથી, જે આચરણથી કે જે નીતિનિયમોથી માનવ-સમાજની લોક પરવોહની કલ્યાણસિદ્ધિ થાય તે ધર્મ છે સ્વર્ગસ્થ કિશોરલાલ મશરવાળાના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘જેનાથી સમાજનું પાલનપોષણ, રક્ષણ અને સત્ત્વસવર્ધન થઈ શકે તે ધર્મ છે’ જૈન-શાસ્ત્રના મહાન આચાર્ય કુન્દકુંદે ‘વત્થુ સહાવો ધમ્મો’—વસ્તુના સ્વભાવને ધર્મ કહ્યો છે પ્રત્યેક વસ્તુનો પોતપોતાનો સ્વભાવ હોય છે આ સ્વભાવને જ આ વસ્તુનો ધર્મ માનવામાં આવે છે. અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણતા છે અને પાણીનો સ્વભાવ શીતળતા છે. શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ અહીં વસ્તુના ગુણધર્મને, સ્વભાવને ધર્મ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વિશ્વના માનવસમાજની દૃષ્ટિએ આ પરિભાષા પ્રમાણે ધર્મનો અર્થ થશે—‘સમગ્ર વિશ્વના માનવસમાજમાં આત્માનું મૂળ સ્વભાવે રહેવું તે’ ભાવાર્થ એ છે કે માનવસમાજમાં સુવ્યવસ્થાની સ્થાપના થવાથી અને તેના વિચાર, આચાર અને વૃત્તિઓ-થી જ સમાજ તેના અસલ સ્વરૂપે ટકી શકે છે અને તેનાથી જ

સુખમાં વધારો, કદ્યાણુ કે અન્ય સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

અંગ્રેજી ભાષામાં ધર્મને 'રિલીજીઅન' કહે છે 'રિ' = પાછળ અને 'લીજીઅન' = બાધવું અર્થાત્ સદ્વિચારોમાં આત્માને બાધવો તે તેને અનુબંધ પણ કહી શકાય. ન્યા આત્મા સદ્વિચારોથી બંધાય છે, ત્યા સમાજમાં અવ્યવસ્થા નથી થતી, દુષ્કર્મમાં વધારો નથી થતો અને લડાઈ-ઝગડા નથી થતા. કેન્ટના શબ્દોમાં 'પોતાના બધાજ કર્તવ્યોને ધ્વિરનો આદેશ માનવો' એ જ ધર્મ છે. હેગ્ગની માન્યતા પ્રમાણે 'મગજની મર્યાદામાં રહેનારા અમર્યાદ સ્વભાવતુ જ્ઞાન એ જ ધર્મ છે' મેયર્સે ધર્મની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે 'માનવ આત્માનો ધ્વજાડ-વિષયક સ્વસ્થ અને સામાન્ય ઉત્તર' માનસશાસ્ત્રી આમેસે ધર્મની વ્યાખ્યા બાધી : 'ધ્વિર સાથે પ્રેમ કરવો તે' મકટાગાર્ટે ધર્મનું લક્ષણ વર્ણવ્યું : 'ચિત્તનો તે ભાવ જેની મારફત આપણે જગત સાથે એક પ્રકારનો મેળ અનુભવીએ છીએ.' જેમ્સ ફ્રેન્કરે ધર્મનો વિલક્ષણ જ અર્થ કયો છે તેના શબ્દોમાં 'ધર્મ' માણસથી ઊઠી ગણાતી પેલી શક્તિઓની ઉપાસના છે, જેને કુદરતી વ્યવસ્થા અને માનવજીવનનું માર્ગદર્શન આપનારી નિયંત્રણ કરનારી માનવામાં આવે છે.'

આ બધાં લક્ષણો પર વિચાર કરવાથી એવો નિર્ણય થઈ શકે છે કે ધર્મ પ્રત્યેક માણસ માટે જ નહીં, પરંતુ પ્રત્યેક પ્રાણીના ઉત્કર્ષ માટે, સુખમાં અભિવૃદ્ધિ માટે અને પાલનપોષણ માટેની એક વ્યવસ્થાનું નામ છે

ધર્મ માનવજીવનને સુખી, સ્વસ્થ અને શાંત બનાવવા માટે એક વરદાન લઈને જ દુનિયા પર જન્મેલો છે. હૃદયમાં પ્રવેશેલી દાનવી વૃત્તિઓને ધર્મ દૂર હડસેલે છે અને માનવતાની સ્થાપના કરે

હવે આપણે એ પણ વિચાર કરવો. પડશે કે પાશ્ચાત્ય અને પૌર્વાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, મહાપુરુષો અને તીર્થંકરોએ ધર્મ શબ્દની કઈ પરિભાષા પ્રયોજી છે. સૌ પ્રથમ ધર્મના વ્યુત્પત્તિમૂલક અર્થને લઈએ તો ધારણાત્ ધર્મઃ । જે ધારણ કરવામાં આવે અથવા દુર્ગતો પ્રપતન્તમાત્માનં ધારયતીતિ ધર્મઃ । દુર્ગતિમાં પડતાં આત્માને જે પકડી રાખે છે તે ધર્મ છે આ રીતે ધર્મના એ અર્થ નીકળે છે. આ બન્ને અર્થોનો ભાવાર્થ એ યાય છે કે, ‘એવા નિયમો, એવા સદ્ગુણો, એવા રીતરિવાજો કે એવા સત્કાર્યો, એવી નીતિ અને એવા આચારો, જે દુર્ગતિમાં પડતા આત્માને બચાવે અને સુખ તરફ દોરી જાય, તે ધર્મ છે આ જ દૃષ્ટિકોણ નજર સમક્ષ રાખીને શાસ્ત્રકારે ધર્મનો અર્થ કર્યો છે.

‘યતોઽમ્યુદય નિઃશ્રેયસ સિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ ।’

જે શબ્દોથી, જે આચરણથી કે જે નીતિનિયમોથી માનવ-સમાજની લોક પરત્વેકની કલ્યાણસિદ્ધિ થાય તે ધર્મ છે. સ્વર્ગસ્થ કિશોરલાલ મશરવાળાના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘જેનાથી સમાજનું પાલનપોષણ, રક્ષણ અને સત્ત્વસવર્ધન થઈ શકે તે ધર્મ છે’ જૈન-શાસ્ત્રના મહાન આચાર્ય કુન્દકુંદે ‘વત્થુ સહાવો ધમ્મો’-વસ્તુના સ્વભાવને ધર્મ કહ્યો છે પ્રત્યેક વસ્તુનો પોતપોતાનો સ્વભાવ હોય છે આ સ્વભાવને જ આ વસ્તુનો ધર્મ માનવામાં આવે છે. અગ્નિનો સ્વભાવ ઉષ્ણતા છે અને પાણીનો સ્વભાવ શીતળતા છે. શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ અહીં વસ્તુના ગુણધર્મને, સ્વભાવને ધર્મ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વિશ્વના માનવસમાજની દૃષ્ટિએ આ પરિભાષા પ્રમાણે ધર્મનો અર્થ થશે—‘સમગ્ર વિશ્વના માનવસમાજમાં આત્માનું મૂળ સ્વભાવે રહેવું તે’ ભાવાર્થ એ છે કે માનવસમાજમાં સુવ્યવસ્થાની સ્થાપના થવાથી અને તેના વિચાર, આચાર અને વૃત્તિઓ-થી જ સમાજ તેના અસદૃશ સ્વરૂપે ટકી શકે છે અને તેનાથી જ

પસાર કરવાની ઇચ્છા રાખે, તે જો ધર્મરૂપી પ્રાણની અવગણના કરે, ધર્મને ભૂલી જાય, તો તેનું સુખશાંતિપૂર્ણ અસ્તિત્વ જોખમાતું નથી ? એટલા માટે જ વૈદિક ધર્મના મહાન ઋષિએ આખી દુનિયાને ચેતવણીનો સૂર સંભળાવ્યો

‘ ધર્મો વિશ્વસ્ય જગતઃ પ્રતિષ્ઠા । ’

ધર્મ સમગ્ર જગતનું પ્રતિષ્ઠાન છે, ‘આધાર છે, પ્રાણ છે જો માનવજાતિમા ધર્મ હોય તો તેનું અસ્તિત્વ છે, ધર્મ ન હોય તો તેનું અસ્તિત્વ શકાસ્પદ છે જો આપણે ધર્મને સુરક્ષિત ગણીશું, તો તે આપણું-માનવજાતિનું રક્ષણ કરશે અને જો આપણે ધર્મને ગુમાવી બેસીશું, તેની અવગણના કરીશું, તેનો નાશ કરીશું, તો ધર્મ આપણું અસ્તિત્વ મિટાવી દેશે મહાભારતના વનપર્વમા વેદવ્યાસજીએ આ જ વાત કહેલી છે

‘ ધર્મ એવં હતો હન્તિ ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ । ’

આ જ વસ્તુને હું વધારે સ્પષ્ટ કરું છું માની લો કે એક ક્ષેત્ર એવું છે કે જ્યાં કોઈ માણસ ધર્મનું નામ પણ નથી જાણતો, તેનામા ધર્મની ભાવના પણ નથી, તેના જીવનમા ધર્મનું આચરણ પણ નથી આ ક્ષેત્રના લોકોને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર કોઈ ધાર્મિક વ્યક્તિ પણ તેમની વચ્ચે નથી ધર્મના અજ્ઞાનને લીધે જ આ લોકો પોતાનું કર્તવ્ય બજાવી શકતા નથી, નીતિનિયમો ઘડી શકતા નથી, તેમના અદ્યેષ્ટદરના વ્યવહારની મર્યાદા બાધી શકતા નથી બધા અરસપરસ ઝગડા કરે છે ખાવાની વસ્તુઓ એકબીજા પામેથી પડાવી લે છે, નાની સગખી વાતમા ખૂન કરવા તૈયાર થઈ જાય છે, ચોરી અને લૂટદાટ કરે છે, કોઈ માફ હોય છે ત્યારે કોઈ સેવાચાકરી કરતું નથી કે મદદ કરતું નથી, ગમે તે માણસ ગમે તે સ્ત્રી સાથે રહે છે, કોઈ બીજાની જરૂરિયાત પર ધ્યાન આપતું નથી

છે. ખીજા શબ્દોમાં કહું તો ધર્મ માનવને માનવ બનાવે છે અને માનવને દેવ ધર્મ વ્યક્તિ, સમાજ અને રાષ્ટ્રના ફૂટ પ્રશ્નોનો ઉકેલ શોધી આપે છે. તે વ્યક્તિ, સમાજ અને દુનિયાની માનસિક ખીમારીનો ધલાજ કરે છે તે આંતરિક વિકારો પર નિયંત્રણ રાખે છે આ કારણને લીધે માણસ મૃત્યુલોકમાં સ્વર્ગ ઉતારી શકે છે. આ કારણને લીધે માણસ જગતનાં અન્ય પ્રાણીઓ સાથે સખધ આંધીને પોતાની ફરજ બજાવી શકે છે આ કારણને લીધે જગતનો વહેવાર સરળતાથી ચાલે છે. આ કારણને લીધે સમાજમાં સુખ અને શાંતિનો ફેલાવો થાય છે.

મહામાત્ય ચાણક્યના શબ્દોમાં 'સુસસ્ય મૂલં ધર્મ' ૧-બધાં સુખોનુ મૂળ ધર્મ છે.' તે માણસના વિખૂટા હૃદયને એક કરે છે, બગડતા સબંધોને સ્થિર કરે છે, વેરવિખેર થતી વ્યવસ્થાને યથા-સ્થાને લાવી મૂકે છે, જુદી જુદી માન્યતાઓને એક ધ્યેય તરફ દોરી જાય છે ધર્મ દુનિયા માટે અમૃત છે. માનવજગત માટે આશીર્વાદ-રૂપ છે, સંસ્કૃતિને ઘડે છે અને જીવન ઘડવામાં સહાયરૂપ થાય છે. માનવજીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં ધર્મની પ્રવળ પ્રેરણા વિના સફળતા કે સિદ્ધિ મળતી નથી આ ક્ષેત્ર રાજદ્વારી હોય કે આર્થિક હોય, સામાજિક હોય કે સાંસ્કૃતિક હોય, શિક્ષણવિષયક હોય કે ધર્મવિષયક હોય બધે જ ધર્મના પ્રવેશ વિના સાચી કાર્યસિદ્ધિ દુર્લભ છે જીવનના હરકોઈ ક્ષેત્રમાં ધર્મનો પ્રવેશ થાય છે, ત્યારે જ જગતમાં સ્વર્ગીય આનંદના દ્વારા વછૂટે છે, જગતમાં સર્ગીય સંગીતનું માધુર્ય પ્રસરે છે

પરંતુ દુઃખની વાત છે કે આજનો માનવી ધર્મના સાચા રહસ્યને ભૂલી ગયો છે અને ભૂલતો જાય છે એક વ્યક્તિ જીવનની આશા ગંખતી હોય, પરંતુ શ્વાસોચ્છવાસ ન લે, તે કેવી રીતે બની શકે ? આ જ રીતે જ વ્યક્તિ, સમાજ કે દુનિયા પોતાના અસ્તિત્વને સુપેરે ટકાવી રાખવાની ઇચ્છા રાખે, પોતાનું જીવન સુખશાંતિથી

આજકાલ દુનિયામાં એક નવું જ સૂત્ર યોજાવા માંડ્યું છે— ધર્મોની વિરુદ્ધમાં ! એક વર્ગ એવા છે કે જે ધર્મને અને ધર્મના નામને ફૂટી મારવા ઇચ્છે છે તે કહે છે : ‘આ ધર્મ જે આખી દુનિયાનું સત્યાનાશ કાઢ્યું છે, ધર્મોએ મનવજાતને અંદરોઅંદર લગાવી મારી છે આ કારણને લીધે તેના મૂળ જ કાઢી નાખવાં જોઈએ.’ ખરું જોવા જઈએ તો આ લોકોના શબ્દોમાં પણ કંઈક તથ્ય છે, તે વાતનો ઇન્કાર કરી શકાય તેમ નથી પરંતુ આના લોકો ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને જાણતા જ નથી, ધર્મનું સ્વસ્થ સમજતા જ નથી એ લોકો ધાર્મિક પથોને, સંપ્રદાયોને અને ધર્મના નામે ચાલતી નિષ્પ્રાણ ક્રિયાઓને જ ધર્મ માની બેઠા છે આ બધા પંથો અને સંપ્રદાયોમાં ચાલતા ખટરાગો, ઝગડા અને ધ્વિર્ધામોરી જોઈને જ તે કહેવા લાગે છે : ‘મારો ગોળી આ ધર્મને !’

ધર્મ નિષ્પ્રાણ ક્રિયાઓમાં નથી, વગર સમજાયે-વિચારે બુખ્યા-નાશ રહેવામાં નથી, અમુક પ્રકારનો પોશાક ધારણ કરવામાં જ ધર્મ નથી, અમુક પ્રકારના ટીલાં-ટપકાં કરવામાં જ ધર્મ નથી, ધર્મ રસોડામાં નથી, ધર્મ લાંબા લાંબા ઉપદેશોમાં પણ નથી, સ્વર્ગના નામની હૂડી લખવામાં ધર્મ નથી, સ્વર્ગનો બગીચો બતાવવામાં ધર્મ નથી, કોઈની પાછળ બગીચા મરવામાં કે આંસુ સારવામાં ધર્મ નથી, સમજ્યા વિના શાસ્ત્રો ગોખવામાં ધર્મ નથી, જગત્રપ ચત્રી કમાણીનું દાન કરવામાં ધર્મ નથી, વિશ્વાસઘાત કરવામાં ધર્મ નથી મંદિર, મસ્જિદ, દેવળ સ્થાનક, ઉપાશ્રય, મઠ, ગુરુદ્વારા કે રામદ્વારા જેવાં સ્થળોમાં જ ધર્મ નથી ધર્મ હૃદયમાં છે, જીવનમાં છે અને સત્કાર્યો અને સુવિચારોમાં જ છે. ધર્મ અહિંસામાં છે, સત્ય આચરણમાં છે, પ્રેમમાં છે, ન્યાયમાં છે, સદાચારમાં છે અને સદ્વિચારોમાં છે ધર્મ પોતાની જાતને જાણવામાં, ઓળખવામાં અને સમજવામાં છે ધર્મ સૌના હિતમાં પોતાનું હિત સમજવામાં છે ધર્મ જવાબદારી અને કર્તવ્ય-

અને પોતાની પાસે જ વધારેમાં વધારે સંધરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નથી કાઢીને ઇશ્વરનો ડર કે નથી કાઢીને નરકનો ભય. કાઢીને સ્વર્ગનો મોહ પણ નથી સૌને કેવળ જીવનના અસ્તિત્વની જ પડી છે તમે જ કહો કે આ સંયોગોમાં માનવસમાજની શી દશા હશે? તેમનું અસ્તિત્વ સુરક્ષિત રહી શકે ખરું? તેમનું પાલનપોષણ સારી રીતે થઈ શકે ખરું? તેમના હૃદયમાં ખીજાઓ પ્રત્યે સારી કે નિસ્વાર્થ લાગણીઓ જન્મી શકે ખરી? આ લોકો પોતે સુખી થઈ શકશે કે ખીજાને સુખી કરશે ખરા? આ બધા સવાલોનો જવાબ સ્પષ્ટપણે નકારમાં છે. હવે તમને ધર્મનું માહાત્મ્ય, ધર્મનો ચમત્કાર અને ધર્માવતરણનું રહસ્ય સમજાવું હશે. આ ક્ષેત્રના લોકોમાં જો ધર્મ હોત, તો તેમણે નીતિનિયમો ઘડી કાઢ્યા હોત, તેમના પરસ્પર વ્યવહારની મર્યાદાઓ બાધી હોત, તેમની ફરજો નક્કી કરી હોત, તેમની મનોવૃત્તિ પર નિયંત્રણ મૂક્યું હોત. આ પ્રમાણે થતા ધર્મે તેમના જીવનમાં સ્વર્ગીય સૌંદર્ય ખડું કરી દીધું હોત સૌ કાઢી સહકારથી, પ્રેમથી અને સહાનુભૂતિથી રહેતું હોત સૌએ વિનિમય (Exchange) અને વિનિયોગ (Give & Take)ના સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કર્યો હોત. કાઢી પારકી વસ્તુને પચાવી પાડવાની ભાવના જ ન સેવતું હોત. કાઢી વધારે સંગ્રહ ન કરતું હોત લગ્નજીવનની મર્યાદા હોવાને લીધે પારકાની સ્ત્રી તરફ મા-બહેનની નજરે જ જોવાનું હોત આ રીતે તેમના સામાજિક જીવનમાં સુખનો સાગર હિલોળે ચડ્યો હોત આ છે ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ નું રહસ્ય !

એટલા માટે ધર્મનું રહસ્ય જાણી લો, તેની ઉપયોગિતાને હૃદયમાં ઉતારો, તેની વ્યાવહારિક બાજુને અનુસરો કેવળ ‘ધર્મ-ધર્મ’ એવી ખૂમો મારવાથી ધર્મ જીવનમાં નથી આવી જતો ધર્મ આચરણની વસ્તુ છે, તે પ્રદર્શનની વસ્તુ નથી તે આડંબર અને છીછરા દેખાવની જ વસ્તુ નથી.

આજકાલ દુનિયામાં એક નવું જ સૂત્ર જોવામાં આવ્યું છે-
ધર્મોની વિરુદ્ધમાં ! એક વર્ગ એવો છે કે જે ધર્મને અને ધર્મના
નામને ફૂટી મારવા ઇચ્છે છે તે કહે છે : 'આ ધર્મે જ આખી
દુનિયાનું સત્યાનાથ કાઢ્યું છે, ધર્મોએ મનવન્તનને અદ્વૈતમાં
લગાવી મારી છે આ કારણે લીધે તેના મૂળ જ કાઢી નાખવા
જોઈએ.' ખરું જોવા જઈએ તો આ લોકોના ચાલોમાં પાનું કદકિ
તથ્ય છે, તે વાતનો ઇન્કાર કરી ચકાચ તેમ નથી પરંતુ આ
લોકો ધર્મના મૂળ સ્વરૂપને જાણતા જ નથી, ધર્મનું વ્યક્ત્ય ગમજતા
જ નથી એ લોકો ધાર્મિક પથોને, સંપ્રદાયોને અને ધર્મના નામે
ચાલતી નિષ્પ્રાણ ક્રિયાઓને જ ધર્મ માની બેસા છે આ બધા પથો
અને સંપ્રદાયોમાં ચાલતા ખટગંગો, ઝવડા અને ટુપિયાંગોની વૈભવિય
જ તે કહેવા લાગે છે. 'મારો જોણ આ ધર્મને !'

ધર્મ નિષ્પ્રાણ ક્રિયાઓમાં નથી, વન
મૂખ્યા-નાશ રહેવામાં નથી, અમુક પ્રકારનો પોશ્ય
જ ધર્મ નથી, અમુક પ્રકારના ટીલાં-ટપકા કંવાર
ધર્મ રસોડામાં નથી, ધર્મ લાંબા લાંબા ઉપદેશોમાં
નામની દૂડી લખવામાં ધર્મ નથી, સ્વર્ગનો આ
ધર્મ નથી, કોઈની પાછળ બળ મરવામાં કે આત્મ સ
સમજ્યા વિના શાસ્ત્રો જોખવામાં ધર્મ નથી, જળપ્રપંચ
કરવામાં ધર્મ નથી, વિશ્વાસનાત કરવામાં ધર્મ નથી
દેવળ સ્થાનક, ઉપાશ્રય, મંદિર, ગુરુદ્વારા કે ગમડાના ને
નથી ધર્મ હૃદયમાં છે, જીવનમાં છે અને સંકલ્પો
જ છે. ધર્મ અહિંસામાં છે, મન્ય આગવડ્યમાં
ન્યાયમાં છે, સદાચારમાં છે અને સદ્વિચારમાં કે
જાતને જાણવામાં, ઓળખવામાં અને સમજવામાં
હિતમાં પોતાનું હિત સમજવામાં છે. ધર્મ જગત

પાત્રનમા છે ધર્મ શ્રીમતાઈ-ગરીબાઈ, નાત-જાત, સાપ્રદાયિકતા અને પ્રાતીયતાના ભેદોનુ અભિમાન ટાળવામાં છે. ધર્મ ગરીબ લોકોને છાતી સરસા ચાંપવામા છે ધર્મ પ્રમાણિકતાથી વ્યવહાર સાચવવામાં છે, ધર્મ ઓછામાં ઓછી વસ્તુઓથી નભાવી લેવામાં છે, ધર્મ સત્ય અને અહિંસાના પાત્રનમા છે, ધર્મ ખોલ્યા પ્રમાણે કરી બતાવવામા છે ધર્મ રૂઢિઓ, અધશ્રદ્ધાઓ, ખોટી માન્યતાઓ, ખોટા રીતરિવાજો અને ખોટા સંસ્કારોને હાકી કાઢવામા છે ધર્મ ગમે તેવા કપરા સંયોગોમા પણ નીતિમતાનું પાત્રન કરવામાં છે, ધર્મ મનની નિર્મળતા, પવિત્રતા અને સ્વતંત્રતામા છે, ધર્મ સમાજ પાસેથી ઓછામા ઓછું લઈને વધારેમાં વધારે આપવામા છે એક જ વાક્યમા કહુ તો ધર્મ ‘અહિંસા સંજ્ઞો તવો’ છે. ધર્મ તે વિચાર, વચન કે આચરણ છે, જેનાથી જગતના સુખને આચ આવતી નથી.

આ શબ્દોને કોઈ પણ વ્યક્તિ, સમાજ, રાષ્ટ્ર કે વર્ગ ખોટા નહી કહે, કારણ કે આ શબ્દો જીવનની મૂળભૂત વામતોને સ્પર્શતા છે તેના વિના જીવનમા એક ક્ષણ પણ ચાલી શકાતુ નથી હા, એક વાત જરૂર સાચી છે કે આજકાલના જુદા જુદા ‘ટ્રેડ માર્ક’ લાગેલા ધર્મો વિલક્ષણ જ છે અને તેમના જૂના-નવા કરતૂતો જોઈને ધૂણા જન્મે તે સ્વાભાવિક છે આ જ ધર્મોના નામે, પથો અને સપ્રદાયોના નામે લોકોને જીવતા સળગાવી મૂકવામા આવ્યા છે. આ જ ધર્મોના નામે જગકપટ, દ્વેષ, ઝવડા, પાખડ, વિશ્વાસવાત, અન્યાય, અત્યાચાર અને વ્યભિચાર પણ આદરવામા આવ્યો છે ધર્મના નામે હજારો અને લાખો માણસોને સ્વર્ગની દુડીઓ લખીને છેતરવામા આવ્યા છે, ધર્મના નામે અદગેઅદર લોહીની નદીઓ વહેવડાવવામા આવી છે, ધર્મના નામે બાળી સ્ત્રીઓના સિયળ લૂટીને તેમના જીવન નરકમય બનાવવામા આવ્યા છે આવા ધર્મો પ્રત્યે ખરેખર નફરત થાય છે પરંતુ

આપણે એક હકીકત સ્પષ્ટપણે સમજી લેવી જોઈએ કે જૈન, બૌદ્ધ, વૈદિક, હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી ઇત્યાદિ વિશેષણો લગાડેલા ધર્મો અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિની જેમ ધર્મો નથી. આ તો એક પ્રકારનો સમાજ છે, સંઘ છે, સંપ્રદાય છે કે તીર્થ છે, લેખક છે, સામ્રાજ્યિક ટ્રેડ માર્ક છે, ધર્મનો પોષાક છે, કારણ કે લગવાન મહાવીરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અહિંસા, સયમ અને તપને જ ધર્મનું નામ આપ્યું છે.

આ કારણને લીધે આપણે ધર્મને અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિ સદ્ગુણો, સર્વનું કલ્યાણ કરી શકે તેવી વસ્તુ તરીકે ગણવો જોઈએ. બધાનું હિત કરી શકે તે વાતને જ અનુસરવી જોઈએ. તમારો જન્મ કોઈપણ સંપ્રદાય, પથ કે અમુક વિશેષણવાળા ધાર્મિક કુટુંબમાં ભલે થયો હોય, પરંતુ અહિંસા અને સત્ય જેવા ધર્મનું પાલન કરવાથી કંઈ જ નુકસાન થવાનું નથી, કંઈ જ પ્રત્યવાય જેવું રહેતું નથી. સત્ય સત્ય જ રહે છે તેના પર આ હિંદુનું સત્ય, આ જૈનનું સત્ય કે આ મુસલમાનનું સત્ય એવા ટ્રેડ માર્ક લાગતા નથી. પોતાના પુત્ર પ્રત્યેના મુસલમાન માતાના પ્રેમમાં અને હિંદુ માતાના પ્રેમમાં કોઈ તફાવત હોય છે ખરો ? તેના પર કોઈ છાપ લાગે છે કે આ પ્રેમ ઓછો છે અને આ પ્રેમ વધારે છે ?

એટલા માટે તમારે આ નકલ ધર્મના સદ્ગુણોનું, સ્વભાવનું અને સ્વકર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ તેને છોડવો ન જોઈએ !

કેટલાક મહાપુરુષોનું એમ કહેવું છે કે ધર્મ તો પરલોકની વસ્તુ છે. અહીં અમુક ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરશો, તો સ્વર્ગમાં તેનું અનેકગણું ફળ મળશે, કારણ કે ધર્મ આ પૃથ્વીલોકની વસ્તુ નથી. પરંતુ આ એક નરો ભ્રમ જ છે જે ધર્મ આ લોકમાં ફાયદો નથી કરતો, આ લોકમાં સુખનો માર્ગ નથી બતાવતો, તે પરલોકમાં

શું લાભદાયી થવાનો છે? ખરું જોતા તો ધર્મ આ લોક અને પરલોક બંનેને માટે કલ્યાણકર્તા છે, સુખકર્તા છે. એટલા માટે જૈન શાસ્ત્રમા ધર્મક્રિયાનું વર્ણન કરતાં લખ્યું છે

‘ઘહલોય પરલોય હિયાએ, સુહાએ, નિસે-
ખમ્માએ, અણુગામિયત્તાએ ભવધ.’ સાએ,

અર્થાત્ ધર્મ માનવજીવનના આ લોક અને પરલોકના હિતને માટે, સુખને માટે, કલ્યાણને માટે અને શક્તિશાળી બનાવવા માટે છે અને આ લોકમા પાળવામા આવેલો ધર્મ પરલોકમા પણ અનુગામી બને છે.

જેવી રીતે કુદરતના પદાર્થો-સૂર્ય, ચંદ્ર, પાણી, પવન અને પૃથ્વી ઇત્યાદિનો સૌ કાઈ ઉપયોગ કરી શકે છે, તેવી જ રીતે ધર્મનો પણ સૌ કાઈ ઉપયોગ કરી શકે છે તે કાઈ અમુક જ વ્યક્તિ, અમુક જ સપ્રદાય, અમુક જ સમાજ, અમુક જ પથ કે અમુક જ રાષ્ટ્રના ઇજારામા નથી. ધર્મનાં દ્વાર સૌને માટે ખુલ્લા છે. પછી ભલે તે ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે પોશાક પહેન્નો હોય, ગમે તે જ્ઞાતિનો કે ગમે તે પ્રાતનો હોય.

ધર્મનું પાલન કે ધર્મનો જીવનમા ઉપયોગ ગમે તે સમયે અને ગમે તે સ્થળે કરી શકાય છે અને કરવો જોઈએ. કેટલાક લોકોએ ધર્મને ઉપાશ્રય, મંદિર, સ્થાનક, દેવળ, મંદિર, ગુરુદ્વારા કે રામ-દ્વારા જેવા સ્થળોએ કેદમાં પૂરી દીધો છે તેને બહારની હવા લાગવા જ દેતા નથી પરંતુ આ સૌથી મોટી ભૂલ છે કે ઉપાશ્રય ઇત્યાદિમાં હોય ત્યાં સુધી ધર્મ જીવતો રહે અને તેમાંથી બહાર નીકળતા જ પોખારા ગણી જાય. દુકાનમાં ધર્મ ન હોય, ઓફિસમા ધર્મને તિજોરીમા પૂરી રાખવામા આવે, ઘરમા ધર્મને કપાટમાં મૂકી રાખવા માં આવે, જીવનના કાંઈ પણ ક્ષેત્રમાંથી ધર્મને બાકાત રાખવામા

આવે, રાજકીય અને સામાજિક જીવનમાંથી ધર્મને દેશવટો આપવા-
મા આવે—આ પ્રમાણે ન જ થઈ શકે આ ધર્મની મશ્કરી છે.
ધર્મ તો શ્વાસોચ્છવાસની જેમ ગમે તે સમયે સાથે રહેવો જોઈએ
અને તેનું ગમે તે સમયે પાલન કરવું જોઈએ, આચરણ કરવું
જોઈએ કેઈ માણસ આ વાત તો ન જ ચક્ષાત્રી લઈ શકે કે કાંટા
વાગતા હોય ત્યારે પગમાંથી જોડા કાઢી નાખવા અને કાટા ન
વાગતા હોય ત્યારે પગમાં જોડા પહેરવા આ રીતે જીવનમાં જ્યાં
વિશ્વાસઘાત, પ્રપચ, લોભ, હિંસા ઇત્યાદિના કાટા વાગવાની
આશંકા હોય, ત્યાં ધર્મરૂપી પગરખાં ઉતારી નાખવા અને
ઉપાશ્રય જેવા સ્થળોમાં જ્યાં કાટા વાગવાની શક્યતા ન હોય ત્યાં
પગરખા પહેરી લેવા આ ધર્મની મજાક નથી ? આ ધર્મનું બહુરૂપી-
પણું નથી ? ધર્મનું તો પ્રત્યેક સ્થળે અને પ્રત્યેક પળે પાલન
કરવું જોઈએ તેમ થાય તો જ જીવન ભયુર્ભાદયુર્ થઈ શકે,
રાક્ષસી વૃત્તિઓનો નાશ થાય અને માણસાઈના અજવાળા પથરાય.
કેટલાક લોકો આ પ્રમાણે વિચાર કરે છે અને તેમના કુટુંબના
યુવાનો અને બાળકોને કહે છે પણ ખરા, ‘ભાઈ, હજી તારો ધર્મ’
પાળવાનો સમય નથી, હજી તો યુવાનીના દિવસો છે ખાઓ,
પીઓ અને મોજ કરો મોટા થાઓ ત્યારે ધર્મ પાળજો’ બાળકો-
ને પણ કહેવામાં આવે છે ‘હજી તમારે રમવાનો સમય છે,
ભણવાનો સમય છે ધર્મ તો ફાજલ સમયમાં જ પાળવાનો હોય’
આવા લોકોની મૂર્ખામી પર હસવું આવે છે યુવાનીમાં જીવનચલ-
હારના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં, સવારથી માડીને રાત્રે સૂઈ જતા સુધીની
પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિઓમાં ધર્માચરણનો ખ્યાલ ન રાખી શકાય ? બાળકોની
રમતગમતમાં અને ભણતરમાં ધર્મનું ધ્યાન ન રાખી શકાય ?
પ્રૌઢોએ વ્યાપારમાં, સામાજિક વ્યવહારમાં અને જીવનના અન્ય
ક્ષેત્રોમાં ધર્મનું પાલન ન કરવું જોઈએ ? ભગવાન મહાવીરે તો
હરકોઈ સમયે ધર્મ પાળવાની સાવધાની રાખવાનો આદેશ આપ્યો છે :

‘જરા જવં ન પીડેઈ, વાહી જવં ન વઢૂંઈ’
જવિદિયા ન હાયંતિ, તાવ ધમ્મં સમાયરે.’

‘જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા ન ઘેરી લે, જ્યાં સુધી માદગીમાં ન સપડાઓ અને જ્યાં સુધી ઇંદ્રિયો ક્ષીણ ન થઈ જાય, તેના પહેલા જ ધર્મનું આચરણ કરી લો.’

એક માણસ બજાર તરફ દોડતો જતો હતો. તે ઉતાવળમાં હતો કાઈ નીડર માણસે તેને પૂછ્યું ‘ભાઈ ! ક્યા જાઓ છો ?’ તેણે કહ્યું ‘મજૂરોને ખોલાવવા’ ‘મજૂરોનું વળી શું કામ પ્રડ્યું ?’ તેણે કહ્યું ‘વરમા આગ લાગી છે, એટલે દૂવો ખોલાવવાનો છે. આગ હોલવવાની છે’ આ મહાશયનો જવાબ સાંભળીને પેનો માણસ હસી પડ્યો તેણે કહ્યું ‘આગ લાગ્યા પછી જ તમને દૂવો ખોલાવવાનું સૂઝે છે ? પહેલા તમારી અક્કલ ક્યાં ચરવા ગઈ હતી ?’ આ રીતે દુનિયામાંથી નિદાય થતી વખતે તે બધી જ શક્તિઓ ક્ષીણ થયા પછી જ ધર્મ પાળવાનો વિચાર કરવાનો છે ! ધર્મનો તો પ્રત્યેક પળે વિચાર કરવો જોઈએ નીતિકારના શબ્દોમાં

‘गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ।’

‘મૃત્યુએ આવીને ચોટલી પકડી રાખી છે, એમ માનીને જ ધર્મનું આચરણ કરવું જોઈએ.’

તુ ગિયા નગરીમાં એક આચાર્ય આતુમાંસ અર્થે જૈન સ્મશાનમાં થઈને પધાર્યા સ્મશાનમાં ઠેર ઠેર શિલાલેખો હતા આ શિલાલેખો પર લખ્યું હતું ‘અમુક પાત્ર વર્ષનો થઈને મરી ગયો, અમુક ચાર વર્ષનો અને અમુક ત્રણ વર્ષનો.’ આચાર્યે શ્રાવકોને સાશ્વર્ય પૂડ્યું ‘આ બધું કેવી રીતે ? તમારે ત્યાં બધા બાલ્યાવસ્થામાં જ મરી જાય છે ?’ શ્રાવકોએ સ્પષ્ટતા કરતા કહ્યું ‘મહાગજ,

અમારે ત્યાં મરનારની ઉમર લખવામા આવતી નથી તેણે ધર્મ-ધ્યાનમા કેટલાં વર્ષ ગાળ્યા તેનો જ ઉલ્લેખ કરવામા આવે છે જે માણસ જેટલું ધર્મ-ધ્યાન કરે છે, તેનો બધો હિસામ ધર્મ કાર્યાલયમા લખાય છે અને બધો સરવાળો કરીને, મરનારના નામે શિલાલેખમા કોતરીએ છીએ ।’ આચાર્યે આનંદ પ્રદર્શિત કરતા કહ્યું ‘વાહ, લાઈ, વાહ ! આ તો ખૂબ જ પ્રેરણાદાયી વસ્તુ છે. ’ પ્રત્યેક માણસે આ દૃષ્ટાંત પરથી એવી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે જિંદગીના જેટલા વર્ષ લાગલાગટ ધર્માચરણ (ધર્મનો જીવન-ચવકારમા અમલ) કર્યું હોય, તેટલી જ તેની સાચી ઉમર છે બાકીનો સમય તો નકામો ગયો છે એમ જ માનવાનું છે

કેટલાક ધર્મો ભય અને લાલચના પાયા પર જ ટકી રહેલા છે આ વસ્તુ ગેરવાજબી છે જે ધર્મ સ્વર્ગનું પ્રલોભન અને નરકનો ભય બતાવીને માણસને પ્રેરણા આપે છે, તે તર્કનો એક વટોળિયો આવતા જ જમીનદોસ્ત થઈ જાય છે. આ ધર્મનો પાયો અધશ્રદ્ધાની રેતી પર જ ચલાયેલો છે તેનામા સ્થાયિત્વનો અભાવ છે સ્વર્ગની લાલચ અને નરકનો ભય દૂર થતા જ તે ધર્મને અડકશે પણ નહીં આગ્રહાત્મક કેટલાય યુવકોની આ દશા થઈ રહી છે તેમની શ્રદ્ધા ધીરે ધીરે ડામાડોળ થતી જાય છે આમાં તેમનો એકલાનો જ દોષ નથી તેમને ધર્મનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજાવવામા આવ્યું નથી કેવળ અધશ્રદ્ધાના જોરે જ ભય અને લાલચના ટેકાથી તેમના દિલ અને દિમાગમા ધર્મને ઠાસી દેવામા આવ્યો છે આ ધર્મ કર્તવ્યપ્રેરિત કે વિવેકપ્રેરિત ન હોવાને લીધે તેમના હૃદયમાથી બહાર છટકી જાય છે આ બુદ્ધિવાદના જમાનામા ભય અને પ્રલોભન વડે ધર્મને ઠોકી બેસાડવો ન જોઈએ. સમજાપૂર્વક ધર્મનું સ્વરૂપ ગળે ઉતારવું જોઈએ ખાસ કરીને તો પ્રત્યક્ષ આચરણ જ કરી બતાવવું જોઈએ આ પ્રમાણે કરવામાં

આવે, તો જ ધર્મનું તત્ત્વ જીવનમાં ઊતરી શકે. ખીજી વાતઃ આજના યુદ્ધિવાદી જમાનામાં વિજ્ઞાને એક પછી એક નવી શોધો આપણી સામે રજૂ કરીને દુનિયાને આશ્ચર્યચકિત કરી મૂકી છે. સમગ્ર જગતને એકખીજની પામે લાવી મૂક્યું છે. આવા સમયે કેવળ ધર્મ અને વિજ્ઞાનને ખોટું કહીને તેનો વિરોધ કરીએ, તો તેનો કંઈ અર્થ નથી. ધર્મમાં તો પ્રત્યેક પ્રસંગે માર્ગદર્શન આપવાની તાકાત છે. પછી તે વૈજ્ઞાનિક ક્ષેત્રને માર્ગદર્શન આપવાની શા માટે આનાકાની કરે? વિજ્ઞાન સાથે ધર્મનો મેળ નહીં ખેમે, ધર્મ વિજ્ઞાનને પ્રેરણા નહીં આપે, તો વિજ્ઞાન ઊલટી દિશાએ જ દોટ મૂકશે અને એક દિવસ ધર્મના માથા પર પણ ચઢી ખેસશે, ધર્મને ધૂળ ચાટતો કરી મૂકશે એટલા માટે ધર્મે વિજ્ઞાનને અને જગતને પ્રેરણા આપવી જોઈએ વિજ્ઞાન નથી સહારક કે નથી તારક તેનો આધાર ઉપયોગ કરનારની યુદ્ધિ પર છે. જો ધર્મ વિજ્ઞાનીઓની યુદ્ધિને ધર્મ તરફ વાળે, જગતના કલ્યાણ તરફ દોરે, તો દુનિયા સ્વર્ગ જેવી બની જાય. મહર્ષિ વેદવ્યાસે કહ્યું છે

ધર્મે મતિર્ભવતુ વઃ સતતોત્થિતાનામ્ ।

હમેશા પ્રગતિ ધૃષ્ટનારા લોકો ! તમારી યુદ્ધિને ધર્મમાં જોડી દો ધર્મનું જે કાર્ય શાસ્ત્રોએ કયું છે, તે જ કામ વિજ્ઞાન કરશે. શાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાન-બન્નેનું કામ પ્રયક્ષરણ કરવાનું છે, જગત સમક્ષ સત્યને રજૂ કરવાનું છે. તેનાથી આપણે શા માટે ગભરાવું જોઈએ ?

કેટલાક વિચારેકા કર્તવ્ય, ફરજ, ‘ડ્યુટી’ ઇત્યાદિ અર્થમાં ધર્મને લઈ જાય છે તે કહે છે કે પોતપોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું તે ધર્મ છે, પોતાની ફરજ અથવા કનવી તે ધર્મ છે, પોતાની ડ્યુટી પૂરી કરવી તે ધર્મ છે ક્ષત્રિયોનું કર્તવ્ય રક્ષણ કરવાનું, વૈશ્યોનું

વેપાર, બ્રાહ્મણોનું લણુવા-લણાવવાનું અને શૂદ્રોનું સેવા કરવાનું છે વકીલોનું વકીલાત કરવાનું, ડૉક્ટરોનું સારવાર કરવાનું, ન્યાયાધીશોનું ન્યાય તોળવાનું અને પ્રધાનોનું રાજ્ય ચલાવવાનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ ધર્મનો આ અર્થ અત્યંત સંકુચિત છે કર્તવ્ય શબ્દ કરતા ધર્મ શબ્દ ધણો વિશાળ છે કર્તવ્ય શબ્દમાં ત્યાગનો સમાવેશ થતો નથી. તેમાં જેટલું આપવાનું છે, તેટલું લેવાનું છે ડૉક્ટર દવા અને સલાહ આપે છે દર્દી કે સરકાર પાસેથી તે તેની ફી કે પગાર લે છે જો ડૉક્ટર પ્રમાણિકતાથી દર્દીને દવા અને સલાહ આપે અને તેના બદલામાં દર્દી પાસેથી ફી કે સરકાર પાસેથી પગાર લે, તો તેમાં કંઈ વાધા-પડતું નથી આને નીતિ કહેવાય, ધર્મ ન કહેવાય. ધર્મમાં તો ઓછામાં ઓછું લઈને કે બિલકુલ લીધા વિના જ બદલામાં નિસ્વાર્થ ભાવે વધારેમાં વધારે આપવાનું હોય છે કર્તવ્યમાં તો ફેરફાર પણ થઈ શકે. આજે એક માણસ વકીલ છે આવતી કાલે તે અધ્યાપકનું કાર્ય કરી શકે છે. પરંતુ ધર્મનું સ્થાન તો દરેક સ્થળે એક સરખું જ હોય છે. ધર્મમાં ત્યાગ કરવાનો હોય છે, આચરણ કરવાનું હોય છે.

ભારતવર્ષના ઋષિઓએ ચાર પુરુષાર્થોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે : ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચારેય પુરુષાર્થોમાં મોક્ષ તો છેવટના ફળરૂપે છે ધર્મને નજર સમક્ષ રાખીને જ અર્થ અને કામની સાધના કરવાની આપણા પૂર્વજોએ સૂચના આપેલી છે તેમણે જગતને સંદેશો આપ્યો કે ધર્મથી જ, ધર્મના આચરણથી જ અર્થ અને કામ બરાબર સાધી શકાય છે ધર્મનો ત્યાગ કરીને કેવળ અર્થ અને કામનું સેવન કરવાથી માનવજીવન જોખમમાં મુકાય છે દુઃખમાંથી છૂટવા માટે અર્થાત્ મોક્ષ મેળવવા માટે ધર્મનો આશ્રય લેવો તે જ શ્રેયસ્કર છે ધર્મ વિના દુનિયા નરક તરફ ધસડાશે એક મહેલમાં જૈન સંસ્કૃતિનો ઝગમગતો મહાપુરુષ બેઠો હતો. આગળમાં નંવાણુ કરોડ સોનામહોરોનો ઢગલો હતો આઠ સ્ત્રીઓ

અર્થ અને કામની જ બોલબાલા છે, પૈસો, સાધન અને એશ-આરામની જ તત્તૂડી વાગે છે ધર્મ બિચારો ફટી દબાવીને બેસી રહ્યો છે મહાભારતકાર મહાકવિ વેદવ્યાસે પણ તે જમાનામા અર્થ અને કામના બજારને ગરમ જોઈને હતાશા પ્રગટ કરતા કહ્યું હતું

‘ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष, नैव कश्चिच्छृणोति मे।

धर्मदर्थश्च कामश्च, सधर्मः किं न सेव्यताम् ॥’

‘લો, હું હાથ ઊંચા કરીને કહું છું : મારું કહેવું કોઈ સાંભળતું નથી હું કહું છું કે ધર્મ જ મુખ્ય વસ્તુ છે તેનાથી અર્થ અને કામની પ્રાપ્તિ થાય છે આ ધર્મનું સેવન શા માટે નથી કરતા ?’

આજે માનવજીવનની રગભૂમિ પર, જીવનના સર્વ ક્ષેત્રોમા અર્થ અને કામ મુખ્ય સિદ્ધાસને બિરાજે છે ધર્મ તેમનો દાસ બન્યો છે જે ધર્મ જગતની સુદૃઢ વ્યવસ્થા કરવા માટે જન્મ્યો હતો, જે ધર્મ જગતનું પાલનપોપણ અને અભિવૃદ્ધિ કરવા જન્મ્યો હતો, તેની માગ આજે ઘટી ગઈ છે. સભાઓમા, સે સાયટીઓમા, ઉદ્ઘાટનોમા, ભાષણોમા, સંસ્થાઓમા, ઉપાશ્રયોમા, મંદિરોમા, દેવળોમા, સ્થાનકોમા અને ધર્મસ્થળોમા-આ બધા સ્થળોએ થેલીવાળાને જ ઊંચું આસન મળે છે, આગળ પડતું સ્થાન મળે છે. ધર્માત્મા માટે, કેવળ ધર્મનું જ આચરણ કરનાર માટે, આ સ્થાન નથી હોતું આ વસ્તુનો પૂરેપૂરો વિચાર કરવો જોઈએ. આ સંયોગો પર ગંભીરતાથી વિચારણા કરવી જોઈએ સમાજમા ધર્મનું આસન પડાવી લેનારી આ કુપ્રથાને ધક્કો મારીને દૂર હડસેલવી-જોઈએ આ પ્રમાણે થાય તો જ ધર્મની પ્રતિષ્ઠા સુરક્ષિત રહી શકે તેમ થાય તો જ ત્યાગ અને સદાચારને મેલાબધું સ્થાન મળે આજે ધર્મ વિશે મે ઘણું ઘણું કહ્યું છે તમે બધા ધર્મનું રહસ્ય જાણો, તેને ઓળખો અને તમારા જીવનને ધર્મથી અજવાળો અને ઉત્તર બનાવો, એટલી જ આશા હું તમારી પાસેથી રાખું છું

[૫]

ધર્મોની આવશ્યકતા

આર્યવર્ત ધર્મનું મૂળ કહેવાય છે ત્યાં અનાદિ કાળથી ધર્મની ગંગા લોકોના હૃદયમાં વહે છે તેણે જીવનમાં સમરસતા, સરસતા અને મધુરતાનો સંચાર કર્યો, મન અને મગજને પાવન કર્યો ધર્મ દ્વારા જ બહિર્મુખતાનો ત્યાગ કરીને વાસનાઓના પાશથી છુટકારો મેળવીને માનવ શુદ્ધ ચિદ્વરૂપ આત્મસ્વરૂપ તરફ આગળ વધ્યો ધર્મ જીવનવૃક્ષનું સુદર પુષ્પ છે તેનાથી વિચાર, વૃત્તિ અને વર્તનમાં સુધારો થાય છે. તેના સૌંદર્યમાં અને તેની સૌરભમાં જ રાષ્ટ્રીય લોકજીવનનું સૌંદર્ય અને માધુર્ય સમાયેલાં છે ધર્મ આત્માનું આધ્યાત્મિક સંગીત છે, તેની મીઠાશભરી સ્વરલહેરો હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી જ નહીં, અટકથી કટક સુધી જ નહીં, પરંતુ વિશ્વના બધાં રાષ્ટ્રોમાં, બધા ખંડોમાં ગુંજે છે ધર્મ આત્માને મહાત્મા અને પરમાત્મા સુધી દોરી જનાર બોમિયો છે તેણે માનવ-જીવનના વિકાસ અને પ્રગતિની પ્રેરણા આપી છે ધર્મ વિનાના માનવસમાજની કલ્પના જ અસ્થાને છે. ધર્મ જ સમાજનું મગજ છે સમાજના જીવનમાં ધર્મનું સ્થાન શ્વાસોચ્છવાસ જેટલું જ મહત્ત્વ ધરાવે છે માનવસમાજની વ્યવસ્થા અને પ્રગતિ માટે ધર્મ આશીર્વાદરૂપ છે ધર્મ માનવસમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની બધી જ મૂળવસ્તુ અને ગૂંચોને ઉકેલે છે આ ધર્મની આજે લોકજીવન માટે મિલકતુલ આવશ્યકતા જ નથી શું ? આપણી સામે આ એક સમગ્રતો પ્રશ્ન છે આપણે તેના જવાબનો વિચાર કરવો જ જોઈએ.

ધર્મોનો પ્રાચીન ઇતિહાસ વાંચીને આજની અધિકાંશ શુદ્ધિવાદી

પ્રજા ધર્મને બહુ જ ખરાબ ગાળો લાડે છે. તે તિરસ્કારપૂર્વક કહે છે : 'જે ધર્મે આપણા રાષ્ટ્રનું અને સમાજનું સત્યાનાશ કઢાવ્યું, જે ધર્મે લાઠિલાઠિ વચ્ચે લોહીની નદીઓ વહેવડાવી, જે ધર્મે લાખો માણસોને મારી નાખ્યા, જે ધર્મે પોતાના યુગદર્શી મહાપુરુષોને પગ નીચે રગદોળ્યા, જે ધર્મે અસખ્ય અમળાઓને પરાધીન થવાની ફરજ પાડી, જે ધર્મે જગતમા અધશ્રદ્ધા, ખોટી માન્યતાઓ અને ખોટા રીતરિવાજોમા માનવજાતને સપડાવી, જે ધર્મે હજારો માણસોને સાઠની જેમ લગાવ્યા છે, જે ધર્મે પરિગ્રહવાદ અને ભોગવાદને ધર્મના નામે ફૂલવા-ફાલવા દીધો છે, જે ધર્મે વિશ્વાસઘાત અને અન્યાય-અત્યાચારથી મેળવેલા ધન પર પુણ્યની છાપ ચોડી, જે ધર્મના નામે અન્યાય, અત્યાચાર, જીજ્ઞાસ, પાખડ, વ્યભિચાર અને ગુલામી જેવા અનિષ્ટોને પોષણ આપ્યું, જે ધર્મે માણસની માણસાઈને લૂટી લઈને દાનવતાના અવળા પથે દોરી, જે ધર્મે પડાઓ, પોપો, ડુંગો અને મુદ્દલાઓના વ્યાપારને ધીખતો રાખ્યો, જે ધર્મે કેવળ ઈશ્વરની ખુશામત કરવાથી પાપનું માફીપત્ર લખી આપ્યું, એવા ધર્મને દુનિયામા રાખી શકાય ખરો ? આવા ધર્મને જગતમા સ્થાન હોઈ શકે ખરું ? ના, ના આવા ધર્મને તો વહેલામા વહેલો ખતમ કરવો જોઈએ' આ અને આવા પ્રકારના કેટલાય પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરીને કેટલાક ધર્મના મૂળ ઉખાડવા તૈયાર થયા છે આ લોકોને એટલી પણ ખબર નથી કે ધર્મ આ દુનિયામા શા માટે છે ? ધર્મ આ દુનિયાના અનિષ્ટોમા ઉમેરો કરવા માટે જ છે ? અણસમજને લીધે, ધર્મના નામે કેટલાક સ્વાર્થી લોકોની ચાલચાલને લીધે ધર્મ આટલો બધો બદનામ થયો છે ધર્મ પોતે તો કલ્યાણ કર્તારો છે, મગલમય છે, જગતમા શાંતિનો સદેશો ફેલાવનારો છે ધર્મના નામે જો કોઈ હિંમતવાળો દુનિયામા વિનાશક દૃશ્ય બહુ કરતો હોય, તો તેમાં ધર્મોનો શો દોષ ? એક દયાળુ માણસે કેટલાક ગરીબ અને ભોળા માણસોને એક રત્ન આપ્યું.

[૫]

ધર્મોની આવશ્યકતા

આર્યાવર્ત ધર્મનું મૂળ કહેવાય છે. ત્યાં અનાદિ કાળથી ધર્મની ગંગા લોકોના હૃદયમાં વહે છે તેણે જીવનમાં સમરસતા, સરસતા અને મધુરતાનો સંચાર કર્યો, મન અને મગજને પાવન કર્યો ધર્મ દ્વારા જ બહિર્મુખતાનો ત્યાગ કરીને વાસનાઓના પાશથી છુટકારો મેળવીને માનવ શુદ્ધ ચિદરૂપ અત્મસ્વરૂપ તરફ આગળ વધ્યો ધર્મ જીવનવૃક્ષનું સુદર પુષ્પ છે તેનાથી વિચાર, વૃત્તિ અને વર્તનમાં સુધારો થાય છે. તેના સૌંદર્યમાં અને તેની સૌરભમાં જ રાષ્ટ્રીય લોકજીવનનું સૌંદર્ય અને માધુર્ય સમાયેલા છે ધર્મ આત્માનું આધ્યાત્મિક સંગીત છે, તેની મીઠાશભરી સ્વરલહેરો હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી જ નહીં, અટકથી કટક સુધી જ નહીં, પરંતુ વિશ્વના બધાં રાષ્ટ્રોમાં, બધા ખંડોમાં ગુંજે છે ધર્મ આત્માને મહાત્મા અને પરમાત્મા સુધી દોરી જતાર ભોમિયો છે તેણે માનવ જીવનના વિકાસ અને પ્રગતિની પ્રેરણા આપી છે ધર્મ વિનાના માનવસમાજની કંપના જ અસ્થાને છે ધર્મ જ સમાજનું મગજ છે સમાજના જીવનમાં ધર્મનું સ્થાન શ્વાસોચ્છવાસ જેટલું જ મહત્ત્વ ધરાવે છે માનવસમાજની વ્યવસ્થા અને પ્રગતિ માટે ધર્મ આશીર્વાદરૂપ છે ધર્મ માનવસમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની બધી જ મૂળવસ્તુ અને ગૂંચોને ઉકેલે છે આ ધર્મની આજે લોકજીવન માટે મિલકતુલ્ય આવશ્યકતા જ નથી શું ? આપણી સામે આ એક સગવડો પ્રશ્ન છે આપણે તેના જવાબનો વિચાર કરવો જ જોઈએ.

ધર્મોનો પ્રાચીન ઇતિહાસ વાચીને આજની અધિકાંશ શુદ્ધિવાદી

બ્રહ્મ ધર્મને બહુ જ ખરાબ ગાળો લાડે છે. તે તિરસ્કારપૂર્વક કહે છે : 'જે ધર્મે આપણા રાષ્ટ્રનું અને સમાજનું સત્યાનાશ કઠાવ્યું, જે ધર્મે લાઠિલાઈ વચ્ચે લોહીની નદીઓ વહેવડાવી, જે ધર્મે લાખો માણસોને મારી નાખ્યા, જે ધર્મે પોતાના યુગદર્શી મહાપુરુષોને પગ નીચે રગદોળ્યા, જે ધર્મે અસખ્ય અખળાઓને પરાધીન થવાની ફરજ પાડી, જે ધર્મે જગતમા અધશ્રદ્ધા, ખોટી માન્યતાઓ અને ખોટા રીતરિવાજોમા માનવજાતને સપડાવી, જે ધર્મે હજારો માણસોને સાંઠની જેમ લગાવ્યા છે, જે ધર્મે પરિગ્રહવાદ અને ભોગવાદને ધર્મના નામે ફૂલવા-ફાલવા દીધો છે, જે ધર્મે વિશ્વાસઘાત અને અન્યાય-અત્યાચારથી મેળવેલા ધન પર પુણ્યની છાપ ચોડી, જે ધર્મના નામે અન્યાય, અત્યાચાર, છળપ્રયત્ન, પાપકાંડ, વ્યભિચાર અને ગુલામી જેવાં અનિષ્ટોને પોષણ આપ્યું, જે ધર્મે માણસની માણસાઈને લૂટી લઈને દાનવતાના અવળા પથે દોરી, જે ધર્મે પડાઓ, પોપો, ઠગો અને મુદ્દલાઓના વ્યાપારને ધીખતો રાખ્યો, જે ધર્મે કેવળ ઇશ્વરની ખુશામત કરવાથી પાપનું માફીપત્ર લખી આપ્યું, એવા ધર્મને દુનિયામા રાખી શકાય ખરો ? આવા ધર્મને જગતમાં સ્થાન હોઈ શકે ખરું ? ના, ના આવા ધર્મને તો વહેણામા વહેલો ખતમ કરવો જોઈએ' આ અને આવા પ્રકારના કેટલાય પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરીને કેટલાક ધર્મના મૂળ ઉખાડવા તૈયાર થયા છે આ લોકોને એટલી પણ ખબર નથી કે ધર્મ આ દુનિયામા શા માટે છે ? ધર્મ આ દુનિયાના અનિષ્ટોમા ઉમેરો કરવા માટે જ છે ? અણુસમજને લીધે, ધર્મના નામે કેટલાક સ્વાર્થી લોકોની ચાલખાજીને લીધે ધર્મ આટલો બધો બદનામ થયો છે ધર્મ પોતે તો કલ્યાણ કરનારો છે, મગલમય છે, જગતમા શાંતિનો સદેશો ફેલાવનારો છે ધર્મના નામે જે કોઈ હિંમતવાળો દુનિયામા વિનાશક દૃશ્ય બહુ કરતો હોય, તો તેમાં ધર્મોનો શો દોષ ? એક દયાળુ માણસે કેટલાક ગરીબ અને ભોળા માણસોને એક રત્ન આપ્યું.

અત્યાચારો, જુલ્મો અને અનિષ્ટોને દૂર કરવા માટે ધર્મોમાં અમુક પ્રકારનો સુધારો-વધારો કરી શકાય છે ધર્મોનો નાશ કરવાની વાત કોઈ પણ રીતે ગળે ઊતારી નથી, તેમા વાજખીપણાનો સમૂળો અભાવ છે

મને અહીં એક દાખલો સાલરી આવે છે :

કોઈક શરૂરમા એક વેપારી રહેતો હતો તેને સાત પુત્રો હતા. આ સાતેય પુત્રો મદ બુદ્ધિના હતા એક વખત તેમના પિતાજી અસાધ્ય રોગોથી પીડાવા લાગ્યા પિતાજી ખાટલામા પડ્યા હતા તેમના પેટમાં ભયકર દુખ થતુ હતુ પુત્રોએ વિચાર કર્યો કે પિતાજીના પેટના દુખનો કઈક ઇલાજ કરવો જોઈએ પહેલા પુત્રે કહ્યુ 'નાઈને બોલાવીને માલિસ કરાવવી જોઈએ માલિસ કરાવવાથી પેટનું દર્દ ઓછુ થઈ જશે' બીજો પુત્ર બોલી ઊઠ્યો : 'અરે, વિરેચન આપવાથી પેટનો વિકાર ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમા શાત થઈ જશે પેટના દર્દો માટે વિરેચન અચૂક ફાયદો કરે છે.' ત્રીજાએ તેની વાતને કાંપી નાખતા જણાવ્યુ કે, 'પેટના દુખાવા માટે હિંગાષ્ટક રામબાણુ ઈલાજ છે' ચોથાએ કહ્યુ 'આવી બામતોમા આપણે આપણી બુદ્ધિ ન ચલાવવી જોઈએ કોઈ સારા વૈદ્યને બોલાવીને પિતાજીને તપાસરાવવા જોઈએ ત્યાર પછી જ ઇલાજ કરવો જોઈએ' છઠ્ઠાએ તેના શબ્દોને મજાકમા ઉડાવતા કહ્યુ. 'વાહ, ભાઈ, વાહ ! ડૉક્ટર તો પૈસા લૂટવા માટે નાના રોગને પણ મેટાનુ સ્વરૂપ આપે છે મને તો ડૉક્ટરમા રતિભાર પણ શ્રદ્ધા નથી મારી તો સલાહ છે કે કોઈક હોમિયોપેથિક દાકતરને બોલાવવો જોઈએ તેની દવાથી રોગ જડમૂળમાથી જાય છે' આ રીતે આ છ ભાઈઓ વચ્ચે વાતવિવાદ થયો તેમાથી વિખવાદ જન્મ્યો કોઈ પોતાની વાત જતી કરવા તૈયાર નહોતું કેવટે બધા ગાળાગાળી પર આવી ગયા મરામારીની તોમત વાગવા લાગી સાતમો છેકરો પેલા છ છોકરા

આ રત્ન માટે આ લોકો જો આપસઆપસમા માથાં ન ફેડે, તો તેનાથી તેમનું જીવન સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે. પરંતુ આ લોકો જો મૂર્ખામી કરીને અદરોઅદર ઝવડ્યા કરે તો તેમા પેલા માણસનો શો દોષ ? આ જ વસ્તુ ધર્મને પણ લાગુ પડે છે. જો કોઈ મહાપુરુષે જગતની પ્રજાને ધર્મરત્ન આપી દીધું હોય (અને તેનાથી કલ્યાણનો પ્રકાશ મળી રહે એવી અપેક્ષા પણ રાખી હોય), તેનાથી તે પ્રજા એકબીજાના માથા ફેડતી હોય, હોસાતૂસી કરતી હોય, તો તેમા પેલા મહાપુરુષનો કે ધર્મનો શો વાક ? આ દોષ પ્રજાની અણસમજનો છે, કારણ કે તે ધર્મનો સદ્વ્યયોગ નથી કરતી.

ધર્મોએ માણસોને મૈત્રીના પાઠ લણાવ્યા છે અણસમજને લીધે અકારણ શત્રુતાના પાઠ લણાવવામાં પણ કંઈ ખાટી રાખી નથી ધર્મના પાયા પર જગતમાં જ્યાં સ્વર્ગનું સર્જન થયું છે, ત્યાં પોતાની મૂર્ખામીને લીધે નરકની સૃષ્ટિ પણ ખટી કરી છે પ્રજાએ ધર્મનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ પ્રજા જો અક્ષલના અભાવે મગજનું દેવાળું કાઢે કે બખેડો કરી મૂકે, તો તેમા ધર્મની જવાબદારી કેવી રીતે હોઈ શકે ? કોઈપણ વસ્તુનો મૂખ પ્રજા જો પોતાની મૂર્ખતાને લીધે દુરુપયોગ કરતી હોય (તેનાથી પ્રજા પોતાનું લલ્લુ કરી શકતી હોવા જતાય), તો તે વસ્તુનો કાયમ માટે નાશ કરવો, તેમા કયું ડહાપણ છે ? વણખરા રોગો પેટની ગરબડને લીધે થાય છે અને રોગનું ખરું કારણ મિથ્યા આહારવિહાર છે આહારથી રોગ થાય છે કે પેટના બગાડથી રોગ થાય છે આટલા જ માટે આહારને હમેશાં માટે બંધ કરવો જોઈએ કે પેટને જ કાપી નાખવું જોઈએ ? આ જ હકીકત ધર્મોને પણ લાગુ પડે છે ? ધર્મના નામે અનિષ્ટો પોષાતા હોય, તો ધર્મોનો જ નાશ કરવો જોઈએ ! ધર્મોનો નાશ થતા અનિષ્ટો કંઈ દૂર ખસવાના નથી જેવી રીતે રોગમાયી બચવા માટે આહારવિહારમા સુધારો કરવાના આવે છે, તેવી રીતે ધર્મના નામે થતા ઝવડા, અન્યાયો,

આ રત્ન માટે આ લોકો જો આપસઆપસમા માથા ન ફેડે, તો તેનાથી તેમનું જીવન સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે પરંતુ આ લોકો જો મૂર્ખામી કરીને અદરોઅદર ઝગડા કરે તો તેમા પેલા માણસનો શો દોષ ? આ જ વસ્તુ ધર્મને પણ લાગુ પડે છે. જો કોઈ મહાપુરુષે જગતની પ્રજાને ધર્મરત્ન આપી દીધું હોય (અને તેનાથી કલ્યાણનો પ્રકાશ મળી રહે એવી અપેક્ષા પણ રાખી હોય), તેનાથી તે પ્રજા એકબીજાનાં માથાં ફેડતી હોય, હોસાતૂસી કરતી હોય, તો તેમાં પેલા મહાપુરુષનો કે ધર્મનો શો વાક ? આ દોષ પ્રજાની અણસમજતા છે, કારણ કે તે ધર્મનો સદુપયોગ નથી કરતી.

ધર્મોએ માણસોને મૈત્રીના પાઠ ભણાવ્યા છે અણસમજને લીધે અકારણ શત્રુતાના પાઠ ભણાવવામાં પણ કંઈ બાકી રાખી નથી ધર્મના પાયા પર જગતમાં જ્યાં સ્વર્ગનું સર્જન થયું છે, ત્યાં પોતાની મૂર્ખામીને લીધે નરકની સૃષ્ટિ પણ ખડી કરી છે પ્રજાએ ધર્મનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ પ્રજા જો અસ્કલના અભાવે મગજનું દેવાળું કાઢે કે બખેડો કરી મૂકે, તો તેમા ધર્મની જવાબદારી કેવી રીતે હોઈ શકે ? કોઈપણ વસ્તુનો મૂર્ખ પ્રજા જો પોતાની મૂર્ખતાને લીધે દુરુપયોગ કરતી હોય (તેનાથી પ્રજા પોતાનું ભલું કરી શકતી હોવા છતાં), તો તે વસ્તુનો કાયમ માટે નાશ કરવો, તેમાં કંયુ ડહાપણ છે ? વળાખરા રોગો પેટની ગરબડને લીધે થાય છે અને રોગનું ખરું કાગળ મિથ્યા આહારવિહાર છે આહારથી રોગ થાય છે કે પેટના બગાડથી રોગ થાય છે આટલા જ માટે આહારને હમેશને માટે બંધ કરવો જોઈએ કે પેટને જ નાખી નાખવું જોઈએ ? આ જ દહીકત ધર્મોને પણ લાગુ પડે છે ? ધર્મના નામે અનિષ્ટો પોષાતા હોય, તો ધર્મોનો જ નાશ કરવો જોઈએ ! ધર્મોનો નાશ થતા અનિષ્ટો કંઈ દૂર ખસવાના નથી જોડી રીતે રોગમાથી બચવા માટે આહારવિહારમાં મુધાગે કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે ધર્મના નામે થતા ઝગડા, અન્યાયો,

અત્યાચારો, જુલ્મો અને અનિષ્ટોને દૂર કરવા માટે ધર્મોમા અમુક પ્રકારનો સુધારો-વધારો કરી શકાય છે ધર્મોનો નાશ કરવાની વાત કોઈ પણ રીતે ગળે ઊતરતી નથી, તેમાં વાજખીપણાનો સમૂળો અભાવ છે

મને અહીં એક દાખલો સાલરી આવે છે :

કોઈક શરૂરમા એક વેપારી રહેતો હતો તેને સાત પુત્રો હતા. આ સાતેય પુત્રો મદ્ય ભુક્ષિતા હતા એક વખત તેમના પિતાજી અસાધ્ય રોગોથી પીડાવા લાગ્યા પિતાજી ખાટલામા પડ્યા હતા તેમના પેટમા લય કર દુ.ખ થતુ હતુ પુત્રોએ વિચાર કર્યો કે પિતાજીના પેટના દુખનો કઈક ધલાજ કરવો જોઈએ પહેલા પુત્રે કહ્યું 'નાઈને બોલાવીને માલિસ કરાવવી જોઈએ માલિસ કરાવવાથી પેટનુ દર્દ ઓછુ થઈ જશે' બીજો પુત્ર બેલી બહ્યો 'અરે, વિરેચન આપવાથી પેટનો વિકાર ધડીના છઠ્ઠા ભાગમા શાત થઈ જશે પેટના દર્દો માટે વિરેચન અચૂક ફાયદો કરે છે' ત્રીજાએ તેની વાતને કાંપી નાખતા જણાવ્યુ કે, 'પેટના દુખાવા માટે હિંગાષ્ટક રામબાણુ ધલાજ છે' ચોથાએ કહ્યું. 'આવી બામતોમા આપણે આપણી ભુક્ષિ ન ચલાવવી જોઈએ કોઈ સારા વૈદને બોલાવીને પિતાજીને તપાસરાવવા જોઈએ ત્યાર પછી જ ધલાજ કરવો જોઈએ' છઠ્ઠાએ તેના રાખ્દોને મજાકમા ઉડાવતા કહ્યું 'વાહ, ભાઈ, વાહ! ડૉક્ટર તો પૈસા લૂટવા માટે નાના રોગને પણ મેટાનુ સ્વરૂપ આપે છે મને તો ડૉક્ટરમા રતિસાર પણ શ્રદ્ધા નથી મારી તો સલાહ છે કે કોઈક હોમિયોપેથિક દાકતરને બોલાવવો જોઈએ તેની દવાથી રોગ જડમૂળમાથી જાય છે' આ રીતે આ છ ભાઈઓ વચ્ચે વાનવિવાદ થયો તેમાથી વિખવાદ જન્મ્યો કોઈ પોતાની વાત જતી કરવા તૈયાર નહોતુ છેવટે બધા ગાળાગાળી પર આવી ગયા. મરામારીની નોયત વાગવા લાગી સાતમો ઝેકડો પેલા છ છોકરા

કરતા કંઈક વધારે બુદ્ધિશાળી હતો તે એકદમ બિભે થયો અને અદરથી તક્ષવાર લઈ આવ્યો. તેણે મ્યાનમાથી તક્ષવાર બહાર કાઢતાં બધા સાંભળી શકે તેવી રીતે કહ્યું 'ભાઈઓ! આ બધા ઝઘડાનું મૂળ પિતાજી છે તે જો જીવતા રહી જાય, તો ફરીથી તેમના પેટમાં દુખાવો થાય અને આપણી વચ્ચે ફરીથી મારામારી થાય આ કાગળને લીધે પિતાજીને જ વિદાય કરી દેવા જોઈએ કે જેથી ન રહે વાસ કે ન વાગે વાસળી પિતાજી જ નહીં હોય, એટલે ઝઘડાનું કારણ જ નહીં રહે '

આ કમળખતોએ તેમના પિતાનું શુ કયું, તે ખચ્ચર નથી પરંતુ એક વાત તો દીવા જેવી હતી કે આ બધા પહેલી હરોળના 'અડવા' હતા. તે વસ્તુના મૂળ સુધી ગયા જ નહોતા.

આજકાલના બુદ્ધિવાદી કહેવડાવનાર લોકો ધર્મની બાબતમાં આ પ્રમાણે જ કરતા હોય છે જે ધર્મે બાપની જેમ માનવજાતને ટકાવી રાખી, પોષણ આપ્યું, રક્ષણ આપ્યું. અને વૃત્તિ, વિચાર અને વર્તનમાં સુધારો કર્યો, જેણે આપણા ઉપર મહાન ઉપકારો કર્યો, તેને જ આપણે આપણી મૂર્ખામીને લીધે મારી નાખવા તૈયાર થયા છીએ ધર્મવિપયક ચર્ચાઓમાં બિતરીને અને વિરોધી સૂર કાઢીને આપણે તેનું કાસળ કાઢવા તૈયાર થયા છીએ આ પ્રશ્નના મૂળ સુધી ગયા વિના જ આપણે કેવળ પાઠ્ય તોડીને તેનો ઉકેલ લાવવા ઇચ્છીએ છીએ !

ટાઈ ચોર જો દીવાલની ઓથે ભરાઈ ગયો હોય, તો આપણે દીવાલને તોડી પાડ્યા વિના જ ચોરને શોધી કાઢીએ છીએ આ પ્રમાણે ધર્મના ઓથા નીચે ટાઈ અનિષ્ટો કાલતા-ફૂલતા હોય, તો તેમને શોધી કાઢીને ફર કરવા જોઈએ, નહીં કે તેનો જીવ લેવા ઉતાવળા થવું જોઈએ નાક પર માખી બેસી હોય તો સમજૂ

માણસ નાક નહીં કાપી નાખે, પરંતુ માખીને ઉડાડી મૂકશે આ જ રીતે જો ધર્મ પર અધર્મનો, પાપનો, અધશ્રદ્ધાનો, પાપડનો, દંભનો અને કુરિવાજોનો થેપડો ખાઢી ગયો હોય, તો ડાહ્યો માણસ એવો જ નિર્ણય કરશે કે આ મેંદને કાઢી નાખવો, સાફ કરી નાખવો તે ધર્મનું કાસળ કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન નહીં જ કરે !

આજે દુનિયાના જુદા જુદા ધર્મોમાં જે આતરિક વૈમનસ્ય છે, વિખવાદ છે, ઈર્ષ્યા છે, દ્વેષ છે, તેનું જો કારણ શોધવામાં આવે તો જણાઈ આવશે કે જુદા જુદા ધર્મોએ દેશ, કાળ (સમય) અને સંયોગો જોઈને જ પોતાનો સંદેશો માનવજાતને આપેલો છે જુદા જુદા ધર્મોના આખરી ધ્યેયમાં કોઈજ અંતર નહીં દેખાય જે અંતર દેખાય છે, તે તેના આચરણની પ્રક્રિયાઓમાં, નિયમોમાં, ધર્મશાસ્ત્રોની ભાષાઓમાં, શૈલીમાં અને ક્રિયાકાંડમાં છે દેશ, કાળ અને સંયોગોને લાધે આ પ્રમાણે હોય તે સ્વાભાવિક પણ છે ! તીર્થ"કરોના ઉપદેશોમાં અને સંદેશોમાં પણ જુદા જુદા દેશ, કાળ અને સંયોગો પ્રમાણે ફેટલું અંતર હોય છે ? ચોવીસે ચોવીસ તીર્થ-કરોએ બતાવેલા નીતિનિયમો, ધર્મક્રિયાઓ અને આચારમાં ફેટલું અંતર છે ! આ અંતર હોવા છતાં તીર્થ"કરોના મૂળ ધ્યેયમાં સહેજ પણ અંતર નથી આ રીતે ધર્મસંસ્થાપકોએ પોતપોતાના જમાનામાં, પોતાના સમયની જનતાના સંયોગો અને ક્ષેત્ર જોઈને અમુક બાબતો પર વધારે ભાર મૂક્યો છે અને અમુક બાબતો પર ઓછો. આ ઉપરથી એમ નથી સમજી લેવાતું કે તેમનો ધર્મસંસ્થાપનાનો ઉદ્દેશ પ્રજાનું અકલ્યાણ-અહિત કરવાનો હતો કે તે પ્રજાને અવળા રસ્તે દોરવા માગતા હતા જો આપણે મૂખો લોડોની ધર્મના નામે ખેડાતી સ્વાર્થલીલા જોઈને જ ધર્મની નિંદા કરવા માડીએ, તો આપણી ગણતરી પણ પેલા સાત પુત્રોની દરોળમાં જ થશે. આપણે ધર્મના મૂળ સુધી જતા નથી, આપણે સાપને પકડતા નથી, સાપના દર પર જ ઘોડા મારીએ છીએ

જે લોકોમાં એટલી તાકાત હોય છે કે જુદા જુદા ધર્મોને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખે અને તેમની જગ્યાએ કોઈ ઝેરીલી વસ્તુઓને ન ખેસાડે, તે લોકો જે તેમના કાર્યમાં સફળ થઈ શકે, તો તે ખરેખર શ્રદ્ધેય છે પરંતુ તેમની આ વાત આકર્ષક હોવા છતાંય તદ્દન અવ્યવહારુ છે જ્યાં સુધી માણસ પાસે હૃદય હશે, અને તે હૃદયમાં સારી-ખોટી પ્રવૃત્તિઓ હશે, ત્યાં સુધી તે કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં ધર્મને અપનાવ્યા સિવાય નહીં જ રહે. ધર્મના કેટલાક બાહ્ય સ્વરૂપનો નાશ કરી શકાય ખરો પરંતુ આ જૂનું સ્વરૂપ નષ્ટ થતા જ ધર્મ આપણી સામે કોઈ ને કોઈ નવું સ્વરૂપ ધરીને ઊભો રહેશે એક જૂના ફાટેલા વસ્ત્રનો નાશ થતા જ ધર્મ કોઈ ને કોઈ નવું વસ્ત્ર પહેરીને આપણા હૃદયરૂપી આગણામાં ઝમવા લાગશે. તેનો બહારનો એજો બદલાઈ જશે, પરંતુ તે સમૂજો તો નહીં જ જાય જે દેશોમાં આ રીતે ધર્મનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન થયો છે, ત્યાં સરિયામ નિષ્ફળતા જ મળી છે ‘અર્થ’નો નાશ કરવામાં આવ્યો તેનું સ્થાન લેનિનની કચરે પડાવી લીધું શ્રદ્ધા અને ભક્તિનું અસ્તિત્વ એક નહીં તો બીજા સ્વરૂપે પણ રહેવાનું જ જ્યાં સુધી આ અસ્તિત્વ હશે, ત્યાં સુધી ધર્મો નિર્મૂળ થાય તે શક્ય જ નથી ધર્મનો નાશ કરવાનો અર્થ એ થાય છે કે માનવહૃદયનો નાશ કરવો, માનવીને લાગણીશૂન્ય બનાવી દેવો લાગણી વિનાનો માણસ શુદ્ધિશાળી હોવા છતાંય સેતાન બની જાય છે અને શુદ્ધિ વિનાનો માણસ લાગણીશીલ હોવા છતાંય હેવાન (પશુ) બની જાય છે. માણસે નથી બનવાનું સેતાન કે નથી બનવાનું હેવાન માણસે તો બનવાનું છે ઇન્સાન ઇન્સાન બનવા માટે ધર્મની આવશ્યકતા છે જ. માણસમાં રહેલી પશુના કે દાનવતાનો નાશ કરવાનું કે તેને મર્યાદિત કરવાનું કાર્ય ધર્મોનું જ છે.

એટલા માટે ધર્મોના મૂળ ઉદ્દેશને સમજીને બધા ધર્મોમાં રહેલા સત્યનો સ્વીકાર કરો બધા ધર્મોમાં એકરૂપતાનું નહીં, એકતાનું

નૈયાયિકાનું કહેવું છે કે કારણનો નાશ થતાં કાર્યનો પણ નાશ થાય છે. જગતનું કારણ છે મિથ્યા જ્ઞાન. મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ કારણનો નાશ થતાં દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ અને દોષો જેવા કાર્યોનો પણ નાશ થાય છે તત્ત્વજ્ઞાન જ દુઃખનો નાશ કરીને મોક્ષ મેળવી આપે છે.

સામ્યજ્ઞાન કહે છે : જ્યાંસુધી પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેક-જ્ઞાન નથી થતું ત્યાંસુધી સુક્તિ મળી શકતી નથી. જ્યારે પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે પુરુષ પોતાની જાતને નિઃસંગ, નિર્લેપ અને નિગળી માનવા માટે છે અને પ્રકૃતિને અસંગ માને છે, ત્યારે વિવેકનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને મોક્ષનું કારણ આ વિવેક જ છે.

વૈશેષિકશાસ્ત્ર કહે છે ઇચ્છા અને દ્વેષ જ ધર્મ, અધર્મ અને મુખ્યદુઃખનું કારણ છે તત્ત્વજ્ઞાની ઇચ્છા અને દ્વેષથી પર હોય છે. આ કારણને લીધે જ તે મુખ્યદુઃખ અનુભવતો નથી તે ભાવી કર્મોનો નિરોધ કરે છે અને પહેલાના કર્મોને જ્ઞાતાગ્નિથી બાળી મૂકીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે આ કારણને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન જ મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે.

જૌદ્ધ શાસ્ત્રો કહે છે અવિદ્યા બધનમા નાખે છે અને વિદ્યાથી મોક્ષ મળે છે અવિદ્યાથી જીવનના ચક્રો મોટા થતા જાય છે અવિદ્યાનો નાશ કરવાથી અને સસ્કારોને ધીરે ધીરે નિર્મૂળ કરવાથી જ મોક્ષ કે નિર્વાણ મળે છે.

આ રીતે ન્યાય, સામ્ય, વેદાંત, વૈશેષિક અને જૌદ્ધ શાસ્ત્રો કેવળ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ મળે છે, તે વાતનો સ્વીકાર કરો છે. મોક્ષ મેળવવા માટે કર્મને ઝાઝું મહત્ત્વ આપવામાં આવતું નથી. મીમાંસાદિ શાસ્ત્રોમાં ક્રિયાકાંડ ૫૦ જ વધારે ભાર મૂકેલો છે તે કહે છે

[૬]

આચાર અને વિચાર

આર્યેના આધ્યાત્મિક પ્રેમ જગપ્રસિદ્ધ છે દુનિયાનો કોઈ પણ દેશ આધ્યાત્મિક વિકાસની બાબતમાં આજસુધી આર્યવર્તની બરાબરી કરી શક્યો નથી. આર્યવર્તના તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આત્મ-તત્ત્વનાં ગૂઢ રહસ્યોને ઉકેલવાનો અથાગ પ્રયત્ન કર્યો અને તેમાં તેમને પૂરેપૂરી સફળતા પણ મળી.

ભારતીય તત્ત્વચિંતકોના વિચારનું મુખ્ય કેન્દ્રબિંદુ છે આત્મ-વિકાસ તે જુદી જુદી પદ્ધતિઓનો આશ્રય લઈને તેના પ્રત્યેક પાસાનો વિચાર કરીને છેવટે આત્મવિકાસની ધરી સુધી પહોંચી જતા હતા. જો કોઈ વિચારથી આત્મવિકાસ નહી થાય એમ જણાતું, તો તે વિચારને ત્યાં જ પડતો મૂકવામાં આવતો. આત્મવિકાસનો અર્થ છે જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્યનો વિકાસ કરવો, આચાર અને વિચારનો વિકાસ કરવો, પરિણામનો વિકાસ કરવો, આત્માના ગુણોમાં ઉમેરણ કરવું અને જ્ઞાન ને કર્મનો વિકાસ કરવો. જ્યાંસુધી આ બધી વસ્તુઓનો વિકાસ યોગ્ય પ્રમાણમાં નથી થતો, ત્યાંસુધી આધ્યાત્મિક પરિવર્તન પણ નથી થતું.

ભારતના દર્શનશાસ્ત્રોમાંથી કેટલાક દર્શનશાસ્ત્રો કેવળ જ્ઞાન ને જ મહત્ત્વ આપે છે અને કેટલાંક કર્મને કેટલાક શાસ્ત્રકારો કહે છે ‘ઋતે જ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ’ અર્થાત્ જ્ઞાન વિના મુક્તિ-આધ્યાત્મિક પ્રગતિ-નથી ત્યારે કેટલાક શાસ્ત્રો કર્મથી જ મોક્ષ મળે છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે તેમનું કહેવું છે ‘જ્ઞાન માર. ક્રિયાં વિના’ ક્રિયા વિનાનું જ્ઞાન ભાદરૂપ છે.

નૈયાયિકાનું કહેવું છે કે કારણનો નાશ થતાં કાર્યનો પણ નાશ થાય છે. જગતનું કારણ છે મિથ્યા જ્ઞાન. મિથ્યા જ્ઞાનરૂપ કારણનો નાશ થતાં દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ અને દોષો જેવા કાર્યોનો પણ નાશ થાય છે તત્ત્વજ્ઞાન જ દુઃખનો નાશ કરીને મોક્ષ મેળવી આપે છે

સામ્યજ્ઞાન કહે છે : જ્યાંસુધી પ્રકૃતિ અને પુરુષનું વિવેક-જ્ઞાન નથી થતું ત્યાંસુધી મુક્તિ મળી શકતી નથી જ્યારે પ્રકૃતિ અને પુરુષ વચ્ચેના ભેદનું જ્ઞાન થાય છે, જ્યારે પુરુષ પોતાની જાતને નિઃસંગ, નિર્લેપ અને નિરાળી માનવા માડે છે અને પ્રકૃતિને અસંગ માને છે, ત્યારે વિવેકનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને મોક્ષનું કારણ આ વિવેક જ છે

વૈશેષિકશાસ્ત્ર કહે છે ઇચ્છા અને દ્વેષ જ ધર્મ, અધર્મ અને સુખદુઃખનું કારણ છે તત્ત્વજ્ઞાની ઇચ્છા અને દ્વેષથી પર હોય છે. આ કારણને લીધે જ તે સુખદુઃખ અનુભવે છે નથી તે ભાવી કર્મોના નિરોધ કરે છે અને પહેલાનાં કર્મોને જ્ઞાનાગ્નિથી બાળી મૂકીને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. આ કારણને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન જ મોક્ષનું મુખ્ય કારણ છે.

બૌદ્ધ શાસ્ત્રો કહે છે અવિદ્યા બધનમા નાખે છે અને વિદ્યાથી મોક્ષ મળે છે અવિદ્યાથી જીવનના ચક્રો મોટા થતા જાય છે અવિદ્યાનો નાશ કરવાથી અને સસ્કારોને ધીરે ધીરે નિર્મૂળ કરવાથી જ મોક્ષ કે નિર્વાણ મળે છે

આ રીતે ન્યાય, સામ્ય, વેદાંત, વૈશેષિક અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રો કેવળ જ્ઞાનથી જ મોક્ષ મળે છે, તે વાતનો સ્વીકાર કરે છે મોક્ષ મેળવવા માટે કર્મને ઝાઝું મહત્ત્વ આપવામાં આવતું નથી મીમાંસાદિ શાસ્ત્રોમાં ક્રિયાકાંડ પર જ વધારે ભાર મૂકેલો છે. તે કહે છે

કે જ્ઞાનથી મોક્ષ નથી મળતો; પરંતુ આચારથી, જપથી, તપથી અને ક્રિયાકાંડથી મોક્ષ મળે છે આ કારણને લીધે ક્રિયાકાંડમાં જ રચ્યાપચ્યા રહેવું જોઈએ.

આપણે જાણીએ છીએ ખાડ મીઠી હોય છે. પરંતુ જ્યાંસુધી ખાડને મોમા મૂકતા નથી ત્યાંસુધી તેની મીઠાશનો, માધુર્યનો આનંદ માણી શકાતો નથી જો કોઈ માણસને ખજર ન હોય કે સાકરનાં ગાંગડામાં મીઠાશ હોય છે, તોપણ મોમા ગાંગડો મૂકતા જ તેની મીઠાશની ખજર પડે છે, તેની મીઠાશનું જ્ઞાન થાય છે જ્ઞાન વિના પણ તેને ખાંડ એટલી જ મીઠી લાગે છે, જેટલી તેની મીઠાશના ખાસ જાણકારને આ જ હકીકત કર્મને પણ લાગુ પડે છે. આપણે તેના વિશે પૂરેપૂરું ન જાણતા હોઈએ, તો પણ જેમ જેમ તેનું આચરણ કરતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ તેનું જ્ઞાન થવા માંડે છે અને જીવનમાં પવિત્રતા અને નિર્દોષતાનો સ્ત્રોત વહેવા માંડે છે જ્ઞાનનો ભાવ કે અદ્વૈતાવ દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ જો કોઈ કર્મ વિશે જ્ઞાન હોવા છતાંય તેનું આચરણ ન કરીએ, તો જીવનમાં પવિત્રતા આવી શકતી નથી. આ કારણને લીધે કેવળ જાણવું એટલું જ મુશ્કેલ નથી, જેટલું કે તેને આચારમાં મૂકવું. સ્મૃતિકારે પણ આચારને મહત્ત્વ આપતાં કહ્યું છે

આચારઃ પ્રથમો ધર્મઃ આચારઃ પરમં તપઃ ।

આચારઃ પરમ જ્ઞાનમાચારાત્ કિં ન સિદ્ધયતિ ॥

‘આચાર જ પરમ (મોટો) ધર્મ છે, આચાર જ પરમ તપ છે, આચાર જ પરમ જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો સ્ત્રોત છે. આ આચારથી શું સિદ્ધ થતું નથી ? અર્થાત્ આચારથી માનવજીવનમાં બધી જ સફળતા મળી શકે છે.’

હું તમને કહેતો હતો કે કેટલાક શાસ્ત્રો જ્ઞાનને વધારે મહત્ત્વ આપે છે અને વિચાર પર ભાર મૂકે છે જ્યારે કેટલાક શાસ્ત્રો ક્રિયાને વધારે મહત્ત્વ આપે છે અને આચાર પર ભાર મૂકે છે પરંતુ જૈન શાસ્ત્ર આ બંનેનો સમન્વય સાધીને બંને વચ્ચે સમતુલા જાળવે છે તેમા કેવળ કર્મને જ મહત્ત્વ આપવામા આવ્યું નથી અને કેવળ જ્ઞાનને પણ મહત્ત્વ આપવામા આવ્યું નથી. જૈન શાસ્ત્રોએ સ્પષ્ટપણે જાહેર કર્યું છે કે જ્ઞાન વિનાનું કર્મ ખોદણુ છે, નિર્જીવ છે, આધળું છે. વિચાર વિનાનો કેવળ આચાર લવાટવીનું કારણ બને છે તેનાથી ઊલટું આચાર વિનાનું કેવળ જ્ઞાન કે વિચાર પગુ (લગણુ) છે, ગતિહીન છે, આધ્યાત્મિક પ્રગતિને અવરોધે છે. જ્યાંસુધી જ્ઞાન અને કર્મ જુદા જુદા હોય છે, વિચાર અને આચાર જુદા જુદા હોય છે, ત્યાં સુધી અપૂર્ણ છે આ બંનેનો સમન્વય થાય છે, ત્યારે જ તે પૂર્ણ બને છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થયા પછી જીવનમા ચમકાગે થાય છે, જીવન પ્રકાશી ઊઠે છે જીવનને પ્રકાશવત બનાવવા માટે સાચા વિચારોની સાથે સારા આચારોની પણ આવશ્યકતા છે વિચારોની સાથે આચારનો સુમેળ સધાય છે, ત્યારે જ જીવનમા પ્રગતિ થાય છે, અમરત્વનું સિદ્ધાસન મેળવે છે

અનત આકાશમા ઉડુયન કરવા માટે પખીને સ્વસ્થ અને ભાંગ્યાતૂટ્યા વિનાની બે પાખો હોવી જ જોઈએ તેવી જ રીતે સાધકને પણ સાધનાના આકાશમા આધ્યાત્મિક ઉડુયન કરવા માટે જ્ઞાન અને કર્મ અથવા આચાર અને વિચારની સ્વસ્થ અને ભાંગ્યાતૂટ્યા વિનાની પાખો આવશ્યક અને અનિવાર્ય છે જો પખીની એક પાખ સાચી-સારી હોય અને બીજી પાખ સડી ગયેલી હોય કે કપાઈ ગયેલી હોય, તો તે અનત આકાશમા ઉડુયન કરી શકતું નથી તે પખી ઊડવા માટે ગમે તેટલાં દાકા મારે તોપણ સફળ થઈ શકતું નથી તેની બંને પાખો સચક્ર, સ્વસ્થ અને અતૂટ

હશે, તો જ તે સફળ થઈ શકશે. બરાબર આ જ રીતે જો સાધકના જીવનમાં વિચાર અને આચારની બંને પાંખો મજબૂત અને અતૂટ હશે, તો જ તે સફળતા મેળવી શકશે.

વીજળીના બે તાર હોય છે—એક નેગેટિવ અને બીજો પોઝિટિવ. જ્યાંસુધી આ બે તાર જુદા જુદા હોય છે, ત્યાંસુધી આપણા આંતરડામાં પ્રકાશના કિરણો વેરાતા નથી, પણ આપણને હવા આપી શકતો નથી, રેડિયો પર રાગ-રાગિણીઓના સૂર રેલાતા નથી, હીટર પાણી ગરમ કરી શકતું નથી તમે ગમે તેટલી વખત બટન દબાવશો, તોપણ તે વ્યર્થ જશે પરંતુ જો આ બે તાર મેળવેલા હોય છે, તો બટન દબાવતાં જ પ્રકાશ હાસ્ય પાથરશે, પણ નૃત્ય કરશે, રેડિયો મધુર સ્વર્ગીય સંગીત સહજાવશે અને હીટર પાણી ઉકાળશે. સાધકનું જીવન પણ આવું જ હોય છે. જો તેના જીવનમાં આચાર અને વિચારના બંને તાર ન હોય, તો આધ્યાત્મિક પ્રકાશ ફેલાતો નથી, પ્રગતિની હવા મળી શકતી નથી, જગતના આધ્યાત્મિક સંગીતની સુરાવધી સાંભળી શકાતી નથી, સાધનામાં ગંभी આવી શકતી નથી.

વૈજ્ઞાનિક માને છે કે ઓક્સિજન અને હાઈડ્રોજનના સંયોગથી જલતત્ત્વ તૈયાર થાય છે. આ બેનો સંયોગ ન થાય, તો પાણી તૈયાર થઈ શકતું નથી. પાણી વિના પ્રાણીની કેવી દશા થાય છે, તે તમે સારી રીતે કદંબી શકો તેમ છો. આ રીતે વિચાર અને આચાર આ બંનેના સંયોગથી જ જીવનરૂપી જલ તૈયાર થઈ શકે છે. આ બંનેનો સંયોગ ન થાય, તો જીવનની સાધનામાં સજીવતા પ્રવેશી શકતી નથી. આવું જીવન એક રીતે જોવા જતા આધ્યાત્મિક મૃત્યુ જ પામે છે.

ડૉક્ટરો કહે છે આપણા શરીરમાં મુખ્યત્વે બે જાતની

શક્તિઓ છે એક મસ્ક્યુલર સ્ટ્રેન્થ અને બીજી નર્વસ સ્ટ્રેન્થ. આપણી ભાષામાં આ બંનેને આપણે શારીરિક શક્તિ અને રનાયુવિષયક શક્તિ કહી શકીએ. આ બે શક્તિઓ જ્યારે પૂર્વરૂપે સરખા પ્રમાણમાં હોય છે, ત્યારે આપણું શરીર સ્વસ્થ અને મસ્ત રહે છે. શરીરને સ્વસ્થ અને આનંદિત રાખવા માટે આ બે શક્તિઓ જરૂરી છે તેવી જ રીતે આત્માની સ્વસ્થતા અને મસ્તી માટે પણ જ્ઞાન અને કર્મ અર્થાત્ વિચાર અને આચારરૂપી બે શક્તિઓ જરૂરી છે. બંને શક્તિઓનો સરખી રીતે વિકાસ થાય, ત્યારે જ આપણો આત્મા સ્વસ્થ અને મસ્ત રહી શકે છે. બેમાંથી એકાદનીય ઉપેક્ષા કરીને જો આપણે જીવન ધડવાની આશા રાખીએ કે ઉજ્જવળ વ્યક્તિત્વ ધડવાની આશા રાખીએ, તો તે આકાશકુસુમ જેવી અસંભવ છે.

જીવનના આ રહસ્યનું ઉદ્ઘાટન કરતા મહાકવિ જયશંકર પ્રસાદે ‘કામાયની’ના રહસ્ય સર્ગમાં યોગ્ય જ કહ્યું છે

‘જ્ઞાનદ્વર કુછ ક્રિયા ભિન્ન હૈ, ઇચ્છાકયોં હૈ પૂરીમનકી,
એક દસરે સે મિલ ન સકે, યહ વિડખમ્ના હૈ જીવનકી.’

તમે જોયું તો હશે જ કે ઘડિયાળમાં બે કાટા હોય છે એક કાટો સાઠ મિનિટ પછી આગળ સરકે છે અને બીજો કાટો પ્રત્યેક સેકન્ડે આગળ વધે છે અને સાઠ મિનિટમાં બધા આકડા વટાવીને ચક્કર પૂરું કરે છે. આ બે કાટા વ્યવસ્થિત રીતે ચાલે તો જ ઘડિયાળ સાચો સમય બતાવી શકે. બેમાંથી એક કાટો ન હોય કે બરાબર રીતે ચાલતો ન હોય, તો ઘડિયાળ સાચો સમય નહીં બતાવી શકે. પછી તો ઘડિયાળ માદી પડશે અને તેને ઘડિયાળીને ત્યાં સમરાવવા માટે લઈ જરી પડશે. બરાબર આ જ રીતે જો આપણા જીવનમાં વિચાર અને આચારના બે કાટા સારી રીતે ન ચાલે કે બેમાંથી એકાદ કાટો બગડી જાય, તો આપણા જીવનની ઘડિયાળ આગળ વધતી

અટકી જાય આપણે આત્મશુદ્ધિ કે તપશ્ચર્યા કરીને જીવનની ધડિયાળની પણ સાન્વાર કરવી પડશે.

આજે હું જોઉં છું કે આપણા સામાજિક જીવનમાં ખૂબ જ અગ્યવસ્થા ફેલાયેલી છે એક બાબત કૅળવણી ફૂટે ને ભૂસકે વધતી જાય છે, પુસ્તકોના ભારથી યુવક કચડાતો જાય છે, તેના વિચારો એટલા બધા આગળ વધી ગયા છે કે સમાજ આ વિચારોને સમજી-સપર્શી શકતો નથી ખીજી બાબત તેના આચારમાં વિલાસિતા, ભોગવાદ, ફેશન અને ખાનપાનમાં જ જીવનનું સાચું સુખ છે એવી માન્યતા પ્રસરેલી છે, એશઆરામની વાસણી વગાડવામાં જ આપણા યુવાનો જીવનનો આનંદ સમજી બેઠા છે આ રીતે જૂના વિચારોના જે વૃદ્ધો અને પ્રૌદો છે, તે પોતાના જીવનવાણી વિચારો અને અધશ્રદ્ધાને વળગીને બેઠા છે આચારના ક્ષેત્રમાં આ લોકો ખૂબ જ પછાત પડી ગયેલા છે પ્રતિક્રમણ કરતી વેળાએ તે વ્યાપારના ક્ષેત્રમાં થયેલી ભૂલો અને દોષોનું ઉચ્ચારણ કરીને ‘મિચ્છામિ દુઃકડ’ આપશે, પરંતુ તે જીવનમાં નહીં જ ભિતરે ધર્મસ્થાનમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી જીવનના મેદાનમાં તેમની ચાલ પહેલા હતી તેવી જ રહેવાની આ કારણને લીધે યુવાનોની શ્રદ્ધા પણ આચાર પરથી ધીરેધીરે સરકતી જાય છે ભારતના લોકજીવનમાં વિચાર અને આચારની અલગતાની જાણે એક ભરતી જ ચડી છે કેટલાક લોકોમાં વિચાર વિનાના આચારની બોક્ષબોક્ષ છે જ્યારે કેટલાક લોકો આચાર વિનાના વિચારને પકડીને બેઠા છે. સમાજમાં બંનેનું સામજિક જ દેખાતું નથી, સહઅસ્તિત્વ જ નજરે પડતું નથી આ કારણને લીધે આપણું આધ્યાત્મિક જીવન પણ સૂકા વેરાન જેવું બની રહ્યું છે મરુભૂમિની મૃગ-મરીચિકાની જેમ અધ્યાત્મનો આડખર તો જરૂર જોવા મળશે, પરંતુ નજદીક જતા કે સપર્ક સાધતા આધ્યાત્મિકતા નામની કોઈ વસ્તુ શોધતાય નહીં જડે

અદ્વૈતવાદના એક ધુરંધર વિદ્વાન ભાનુભાઈ ક્રિશ્નાચાર્ય હતા. અદ્વૈતવાદનું ખૂબખૂબ અધ્યયન કર્યું હતું પરંતુ આ અધ્યયન તેમણે પચાસે નહોતું એક વખત ફરતાફરતા તે એક ભક્તના ઘેર જઈ પહોંચ્યા. ડીડી તો એટલી બધી પડતી હતી કે ન પૂછો વાત ભકતને પૂછ્યું. ‘સ્નાન કરવા માટે પાણી લાવું, મહારાજ ?’ વેદાંતીએ કહ્યું. ‘તમે લોકો કઈ સમજતા જ નથી જ્યાં જ્ઞાનગંગા વહેતી હોય, ત્યાં સ્નાન કરવાની શી જરૂર ?’ સેવક પણ કાચો નહોતો તેણે પણ વેદાંતીની પરીક્ષા કરવાનું નક્કી કર્યું તેણે ઘેર જઈને તેની પત્નીને સ્વાધિષ્ઠિ ભજિયા બનાવવાનું કહ્યું. વેદાંતીએ તે ઘેર તેડી ગયો ખૂબ માન પાન આપીને તેમને જમાડ્યા ભોજન પત્યા પછી સેવકે તેમને આરામ કરવા માટે એક ખડમાં મોકલી આપ્યા વેદાંતીએ અહીં જઈને સૂઈ ગયા સેવકે લાગ જોઈને બારણું બંધ કરીને બહારની સાફળ વામી દીધી હવે શું બાકી રહ્યું ? વેદાંતીએ ગરમાગરમ ભજિયા ધરાઈને ખાધા હતા તેમણે ખરેખરી તરસ લાગી આજુ-આજુ નજર કરી જોઈ, પરંતુ સેવકે પાણી મૂક્યું જ નહોતું વેદાંતીએ ઊભા થઈને બારણું ખખડાવ્યા સેવક તરફથી કોઈ જવાબ ન મળતા તેમણે ખૂબ પાડીને કહ્યું ‘અરે ભાઈ, મને તરસ લાગી છે’ સેવકે કહ્યું: ‘મહારાજ, જ્ઞાનગંગા વહી રહી છે તેમાથી એક લોગ પાણી ભરીને તરસ છિપાવે!’ વેદાંતીએ સમજી ગયા તેમણે મનોમન જ વિચાર કર્યો કે શેરને માથે સરાશેર મળે છે ખરું તેમણે શરમાઈને સેવકની માફી માગી સેવકે બારણું ઉઘાડ્યા અને પાણી આપીને તરસ છિપાવી

આ જ રીતે કેવળ જ્ઞાનવાદમાં જ અભિવૃદ્ધિ કરનારા લોકોની સંખ્યા દુનિયામાં, ખાસ કરીને ભારતવર્ષમાં અનેકગણી થઈ ગઈ છે. તેનાથી સમાજમાં વિચારોની પ્રગતિ અટકી ગઈ છે, જડતા અને મિનજવાબદારીના મૂળ ઊડા ગયા છે અને આચારોનાં તો બીજાં દુષ્કાળ જ પડ્યો છે !

આજે આપણે આપણી દયાનનક સ્થિતિ પર વિચાર કરવો જ જોઈએ—આપણે અને આપણો દેશ આટલો બધો પાછળ શા માટે છીએ ? ખીજા દેશો આધ્યાત્મિકતાનો દાવો કરતા નથી. આમ હોવા છતાં સમ્યાઈ અને નૈતિકતામા તે આટલા બધા આગળ કેમ છે ? તેનું કારણ એક જ છે—આ દેશોમા વિચાર અને આચારનો મેળ છે, સામજિક છે, સમન્વય છે શબ્દ અને કાર્ય વચ્ચેનો સુમેળ જ જીવનને બીજે દોરી જાય છે અહીં હાજર રહેલા વિદ્યાર્થીઓને મારે એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે ‘રામ જાય છે.’ આ વાક્યમા કર્તા કોણ છે અને ક્રિયાપદ કયું છે ? જવાબ તદ્દન સાદો છે ‘રામ’ કર્તા છે અને ‘જાય છે’ ક્રિયાપદ છે જો કેવળ કર્તા જ હોય અને ક્રિયાપદ ન હોય, તો વાક્ય ખતી શકે ખરું ? ના, વાક્યને પૂરું કરવા માટે કર્તાની સાથે ક્રિયાપદની આવશ્યકતા છે જ જો કર્તા હોય અને ક્રિયાપદ ન હોય અથવા ક્રિયાપદ હોય અને કર્તા ન હોય, તો વાક્ય પૂરું ખતી શકતું નથી અને પેલા શબ્દોનો ખાસ અર્થ પણ નીકળી શકતો નથી જીવન પણ એક વાક્ય જ છે અને આ વાક્ય જ્યારે આપણે જ્ઞાનનો ક્રિયાત્મક પ્રયોગ કરીશું, જાણીને તે પ્રમાણે આચરણ કરીશું, ત્યારે જ પૂરું થશે

અહીં મને વડોદરાનો એક પ્રસંગ સાબરે છે. સર સયાજીરાવના પ્રમુખપદે એક વિરાટ સંમેલન ભરવામા આગ્યુ હતું આ સંમેલનમા અહિંસા પર ભાષણો થવાના હતા મદ્રાસ તરફના એક વક્તાનું ભાષણ એટલું બધું સચોટ અને જોરદાર હતું કે લોકો મત્રમુગ્ધ થઈને એકધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા હતા તેમને તાળીઓના ગડગડાટથી વારવાર વધાવી લેવામા આવતા હતા વક્તાનું આખું શરીર પરસેવાથી ચળચળ થઈ ગયું. તેમણે રમાત્ર બહાર કાઢવા માટે ખીસામા હાથ નાખ્યો પરંતુ તે ખોલવામા એટલા બધા તન્મય થઈ ગયા હતા કે રમાત્ર કાઢતી વખતે તેમના ખીસામાથી અઝાલુપણે બે ઘડાં પણ

બહાર નીકળી પડ્યા. શ્રીતાઓ તો આશ્ચર્યથી જોઈ જ રહ્યા તેમણે કહ્યું : ‘અહિંસા પર આટલું ગંભીર વિવેચન કરનાર માણસ ઘડા ખાય ખરે ?’ સર સયાજીરાવે પોતાના પ્રમુખ તરીકેના ભાવણુમા કહ્યું ‘આવા માણસોએ જ આપણા દેશનું સંચાલન કાઢ્યું છે આવા ભોદ્રા વાનો મોટીમોટી કરે છે અને આચરણુમા કંઈ જ મૂંઝતા નથી જેના શ્રવણમા વિચારની સાથે આચાર નથી, તે ખોટા ખડેખા જ છે.’

જાનને આચારમા મૂકવાનું આવશ્યક જ નહીં, અનિવાર્ય પણ છે એક સાધકે ભારતીય સંસ્કૃતિના વિચારકને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો ‘ભગવન, જ્ઞાનનું કળ શું છે ?’ પેલા વિચારકે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહ્યું ‘જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિ ।’ જ્ઞાનનું ફળ ખરાબ કાર્યથી નિવૃત્ત થવું તે છે. ધર્મદાસગણિએ ‘ઉપદેશમાલા’ માં લખ્યું છે—એક ગધેડો છે. તેની પીઠ પર અસંખ્ય મુખડ કાઢવામા આવે. આ મુખડમા મહેક હોય, સૌંદર્ય હોય અને શીતળતા પણ હોય પરંતુ ગધેડાને તેનાથી આનંદ ન જ થાય આ મુખડ તેના માટે ભાગ્યજન છે. આ જ રીતે જે સાધક જ્ઞાનવાળો હોય, છતાંય તે પ્રમાણે આચરણ ન કરે તો હોય, તો આ જ્ઞાન તેના માટે ભાગ્યજન છે, નિરુપયોગી છે, કંઈ કામનું નથી આ રહી તે પક્તિઓ .

‘જહા ખરો ચંદણ ભારવાહી,
ભારસ ભાગી ન હું ચંદણસ;
એવં ખુ-નાણી ચરણેણ હીણો,
નાણસ ભાગી ન હું સુગઢએ.’

[ઉપદેશમાલા]

ભગવાન શ્રુદ્ધે એક રૂપક કહ્યું જેવી રીતે ગાયો ચગવનારે ગોવાળ ખીજની ગાયો ચગવે છે, ખીજની ગાયો ગણી શકે છે;

પરતુ તેનો માસિક બની શકતો નથી, તેનું દૂધ પણ પી શકતો નથી, તેવી જ રીતે જે કેવળ જ્ઞાન જ વધાર્યું જાય છે, તે તેના આચાર કે અનુભવનો અધિષ્ઠાતા (માસિક) બની શકતો નથી. તે ચોપડીઓના પાના જ ગણી શકે છે કે મગજમાં તેનું જ્ઞાન દાસી દાગીને ભરી શકે છે આ જ રીતે ભોજનની બધી જ વાનગીઓમાં ચમચો ભોગવામાં આવે છે, પરતુ તે તેનો રસાનુભવ લઈ શકતો નથી આ જ રીતે કેવળ જ્ઞાનમાં અભિવૃદ્ધિ કર્યું જતો માણસ તેનો રસાનુભવ માણી શકતો નથી આચારમાં મુકાય તે જ સાચું જ્ઞાન છે.

ઐટલે જેવી રીતે સૂર્ય અને પ્રકાશ બંને સાથેસાથે રહે છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાન અને કર્મ અથવા આચાર અને વિચાર સાથેસાથે રહેશે, ત્યારે જ આપણું જીવન સાધનાથી પ્રકાશમય બની જશે.

ધણા લોકો વાતો મોટીમોટી કરશે, વિચારોમાં તમને પાછળ પાડી દેશે, પરતુ જ્યારે તેનો અમલ કરવાનો સમય થશે, ત્યારે ગમે તે બહાનું કાઢીને છટકી જશે માનવજાતની આ મહાન કમ-નસીબી છે કે તે વિચારોને આચારનું સ્વરૂપ આપતા ખૂંસ જ ગભરાય છે કેટલાક લોકો વિચારો સાબળતી વખતે સહિષ્ણુતા દર્શાવે છે, કોઈ સાધક તેમની સમક્ષ કોઈ વિચાર રજૂ કરે છે, ત્યારે તેની હામાં હા ભણે છે, પ્રશંસાના પુલ પણ બાધે છે, પરતુ જ્યારે પેલા વિચારોને સક્રિય સ્વરૂપ આપવામાં આવે છે, ત્યારે તે તેનો વિરોધ કરવામાં પાછા પડતા નથી વિચારો સાથે સહમત અને કાર્ય (આચાર) સાથે અસહમત, વિચારોથી સતુષ્ટ અને કાર્ય(આચાર)થી ક્રોધાયમાન થનારા મહાશયોની સખ્યા ન-જેવી નથી જ્યાંસુધી સમાજમાં વિચાર અને આચારની આ દ્વિધા છે, ત્યાંસુધી તેની ગાડી કાદવમાં ઊડે ને ઊડે જ ખૂપતી જશે.

ઐટલા માટે વિચારોને આચારનું સ્વરૂપ આપતી વખતે સમાજ જે માનસિક નિર્મળતા દર્શાવે છે, પગિસ્થિતિ વણસાવી મૂકે છે કે

ધર્મિયવશ ત્યા જ અટકી રહેવા ઈચ્છે છે, તે એક ભય કર ગેગ છે. વિચાર તો કેવળ સાધનરૂપ જ ગણી શકાય તેનું સાધ્ય છે આચારાં ન્યાસુધી આપણે કોઈ વિચારને આચારમાં ન મૂકીએ, તેનો અમલ ન કરીએ, ત્યાસુધી આ વિચારની ઉપયોગિતા શી? આ કારણને લીધે જો વિચારને સાનુકૂળ એવા થોડોક પણ આચાર હશે, તો સમાજ ઝડપભેર પ્રગતિ કરી શકશે

મહાભારત કાળમાં દુર્યોધન એક મોટો રાજનીતિજ્ઞ હતો તેની સલામાં મોટામોટા વિદ્વાનો, શાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસના જાણુકારો, અર્થશાસ્ત્રીઓ અને રાજનીતિજ્ઞો હતા આ બધા લોકો તેની સમક્ષ શાસ્ત્રોનું દોહન કરીને રજૂ કરતા હતા પરંતુ દુર્યોધન કેવળ એક જ વાત કહેતો હતો

‘જાનામિ ધર્મં ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ । જાનામ્યધર્મં ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ॥’

‘હું ધર્મને જાણુ છું, પરંતુ તેમાં પ્રવૃત્ત થતો નથી હું અધર્મને (પણ) જાણુ છું, પરંતુ તેનાથી અગ્રગો થઈ શકતો નથી’

કેવળ મગજમાં ચોપડીઓ જ ભરી દેવાથી જો કોઈ માણસ જ્ઞાની બની શકતો હોત, તો પુસ્તકાલયના ઘોડા પણ જ્ઞાની બની જાય

એક રોમન તત્ત્વવેત્તા સમક્ષ એક વાચાળે ડીંગ હાકતા કહ્યું ‘મે પણ મોટામોટા વિજ્ઞાનોને જોયા છે અને તેમની સાથે વાતચીત પણ કરી છે’ પેલા તત્ત્વચિતકે તુરંત જ જવામ આપ્યો ‘ભાઈ, મે પણ કેટલાય શ્રીમતોને જોયા છે અને તેમની સાથે વાતચીત પણ કરી છે, પરંતુ તેમ કરવાથી હું શ્રીમત નથી બની શક્યો’

સ્વામી રામદાસ કહે છે :

સમઝલે આણિ વર્તલે, તે ચિ ભાગ્યપુરુષ ઝાલે ।
ચેર તે બોલત ચિરાહિલે, કરંટે જન ॥

‘જે ભાગ્યહીન હોય છે, તે કેવળ બોલ્યા જ કરે છે, સાંભળ્યા જ કરે છે; પરંતુ કોઈ વિચારને સમજ્યા પછી તેનો અમલ કરે છે, તે જ નસીબદાર છે.’

એક શાયરે કહ્યું છે

ખુદાકા નામ ગો અકસર, જબાનોં પર હૈ આજતા;
મગર કામ હિસસે જબ ચલતા કિયો દિલમેં સમાજતા.

‘કોઈ માણસ પરમાત્માના નામનું જ રટણ કર્યા કરે, પરમાત્માને હૃદયમાં ન રાખે કે પરમાત્માનું કામ ન કરે, તો તેના નામસ્મરણનો કંઈ જ અર્થ નથી. અગ્નિનું નામ લેવાથી રોટલા ઓછા શેકાવાના છે ? પાણીનું નામ લેવાથી જ તરસ છિપાતી નથી’ આ જ રીતે કોઈ વિચારને સમજવાથી, તેને યાદ કરવાથી કોઈ ઉદ્દેશ બર આવતો નથી

હું તમારી સામે થાળીવાળની જેમ વ્યાખ્યાન આપ્યે જ જાઉં અને તમે પણ કઠપૂતળીની જેમ સાંભળીને વિદાય થાઓ, તેમાંથી એક રતિભાર પણ આચરણમાં ન મૂકે, તો તે ઉપદેશ આપણા માટે નકામો છે. તેનાથી તમારું અને મારું બેયનું અહિત થશે. જે કોઈ સાંભળનાર ધ્યાન દઈને સાંભળે અને તેમાંથી થોડું કે પણ આચારમાં મૂકે, તો તેનાથી કંઈક હિત થઈ શકે એક વર્ષે વધારે નહીં તો એકાદ વ્રતનું પણ પાલન કરવામાં આવે, તો બાર વર્ષમાં બારેય વ્રત પૂરાં થઈ જાય પરંતુ આ કથન સાંભળ્યા પછીય તેને અમલમાં મૂકવાનો વિચાર સામાન્યતઃ નથી જ આવતો

હું ઇચ્છું કે સમાજમાં આજે જે વિચાર અને આચારની વચ્ચે મોટું ગાંઠ પડ્યું છે, તેને પૂરી દેવામાં આવે તેમ નહીં કરવામાં આવે તો તે દિવસ બહુ દૂર નથી કે વિચાર કેવળ વિચાર જ રહી જશે અને આચાર સ્વપ્નની વસ્તુ બની જશે. આપણું આચરણ બ્યારે આપણા વિચારોને અનુરૂપ થશે, ત્યારે જ સમાજ, દેશ અને રાષ્ટ્રનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ થશે.

ચાલ્યા કરો : આગળ વધો !

માનવસમાજનો પ્રોજ્વળ ભૂતકાળ આપણી સામે જ છે. તેમાં સમાજના જીવનની રેખાઓનો ચમકારો છે હજારહજાર અને લાખલાખ વર્ષ પસાર થઈ જવા છતાંય તેની જીવનરેખાઓ ઝાંખી પડી નથી આજે પણ તે રેખાઓ પહેલાના જેટલી જ પ્રકાશમય છે.

માનવનો આદિકાળ, જેને આપણે જૈન પરિભાષામાં યૌગદ્વિક યુગ કહીએ છીએ અને વૈદિક પરિભાષામાં જેને ત્રેતાયુગ કહેવામાં આવે છે, જેતા જણાઈ આવે છે કે આદિકાળનો માનવ વિચરણુશીલ હતો, ફરદો હતો, ધરખાર વિનાનો હતો. આજની જેમ તે એક જ જગાએ સુકામ કરીને કે ધર ખાંધીને રહેતો નહોતો. તે ફરીફરીને કુદરતના સૌ દર્શને અવલોકતો હતો. કુદરતે આપેલી બક્ષિસો : હવા, પવન, પાણી, ફળ અને કદમૂળનો ઉપયોગ કરીને આનંદમય જીવન વિતાવતો હતો. તેની બધી મનોકામનાઓ વૃક્ષો તરફથી જ પૂરી થતી હતી. તે જમાનાના માણસની જરૂરિયાતો પણ વધારે નહોતી. કુદરતના વાત્સલ્યપૂર્ણ ખોળામાં જીવનની અમૂલ્ય પળો વિતાવતાં વિતાવતાં વર્ષો પસાર થઈ ગયા. સમય બદલાયો. વૃક્ષો જરૂરિયાતો પૂરી ન કરી શક્યા. આ જ સમયે એક મહાન વિચારક અને જીવનનો કલાકાર જન્મ્યો. તેણે નિર્જન વનમાં ધૂમ્ધ્રે જતા માણસની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવા માટે ખેતી કરવાની કલાનું શિક્ષણ આપ્યું. ગ્રામોદ્યોગ અને ગૃહોદ્યોગનું પણ શિક્ષણ આપ્યું. તેના પરિણામે તે જમાનાનો માણસ આર્ય કહેવડાવવા લાગ્યો. તેણે કર્મયોગની દીક્ષા લીધી. હવે માણસ ધર ખાંધીને રહેવા લાગ્યો. ગામડાં (ગ્રામ) અને શહેરો (નગર)

વસાવીને સમ્યક્તા અને સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કરવા લાગ્યો. સમાજ બનાવીને પોતાનું જીવન આનંદથી પસાર કરવા લાગ્યો.

સમાજમાં જુદાજુદા કાર્યો સારી રીતે થઈ શકે તેટલા માટે ચાર જાતિઓ (વર્ણ) નક્કી કરવામાં આવી : બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. આ ચારેય જાતિઓનો મૂળ ઉદ્દેશ એક જ હતો : સમાજ-જીવન સુખપૂર્વક પસાર થાય તેજ વર્ણોની ગોઠવણી કરવામાં આવી તે વખતે ઉચ્ચ-નીચની ભાવના જ નહોતી. દરેક સ્વભાવમાયી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કર્યા પછીય આ ચારે જાતિઓની પ્રવૃત્તિ બીજા સ્વરૂપે પાંગરવા લાગી.

બ્રાહ્મણોનું મૂળ કાર્ય હતું સમાજના વિકાસ માટે મનન-ચિંતન કરવું, વિદ્યા અને ક્ષાત્રનો પ્રચાર કરીને સમાજને સુસંસ્કારી બનાવવો, સામાજિક કર્તવ્યોની મર્યાદા બાંધવી અને આ રીતે સમાજનો નૈતિક પહેરો ભરીને તેને પ્રગતિશીલ બનાવવો. આ મહત્ત્વપૂર્ણ જવાબદારી અદા કરવા માટે બ્રાહ્મણો પોતે જ નિઃસ્પૃહ ભાવે પોતાનું ઘર છોડીને અધ્યયન અને અધ્યાપન માટે દેશ-પરદેશ જતા, દૂર-સુદૂરના દેશોમાં જઈને સમાજના વિકાસનું અધ્યયન કરતા. તેમની આ મુસાફરી 'વિદ્યાયાત્રા' તરીકે ઓળખાતી. વિદ્યા-યાત્રા પૂરી થયા પછી તે યજ્ઞસત્રોમાં જતા હતા. ચોમાસાના ચાર મહિના બાદ કરતા બાકીના આઠ મહિના સુધી તે 'ચરંવેતિ ચરંવેતિ।' ના સિદ્ધાંતાનુસાર ચાલ્યા કરવામાં જ આનંદનો અનુભવ કરતા હતા. જિન્દગીની છેલ્લી પળોમાં પણ એક જ સ્થળે રહીને છીડી-મોકાડીની જેમ મગવા કરતા તે ફરતા ફરતા મરવાનું વધારે પસંદ કરતા હતા.

ક્ષત્રિયનું કાર્ય હતું, સમાજમાં થતા અન્યાયો અને અત્યાચારોથી અશક્તનું સરક્ષણ કરવું, સમાજમાં ન્યાય અને સરક્ષણની વ્યવસ્થા કરવી. ક્ષત્રિયો કેવળ રાજગાદી પર બેસીને કે મોટા રાજમહેલોમાં બેસીને મોજગોખ કરતા નહોતા. તેમના કાને ન્યાયે

કોઈ ગરીબ, અશક્ત કે નિરાધારનો અવાજ અથડાતો, ત્યારે તે તેનું રક્ષણ કરવા માટે દોડી જતો જીવને હથેળીમા રાખીને તે પોતાની આ જવાબદારી પૂરી કરતો તેના કાનમા પણ વૃદ્ધત્વના ઇશ્રનો મંત્ર ગુજી જાયતો હતો : ‘ ચરતિ ચરતો મગ. ’ જે આવતો રહેશે તેનું નસીમ પણ આગળ વધશે અને જે ખેસી ગયેશે તેનું નસીમ પણ ખેડાકું ઘઈ જશે આ કારણને લીધે ક્ષત્રિયો પણ દેશના, સમાજના, શહેરોના, જાતિના અને અશક્તોના રક્ષણ માટે સૈન્ય સાથે ફરતા રહેતા હતા ! આને ‘ વિજયયાત્રા ’ કહેવામા આવતી હતી.

વૈશ્ય જાતિનું કાર્ય હતું સમાજમા જે વસ્તુની જ્યા આવશ્યકતા હોય, ત્યાં તેને લાવીને પહોંચતી કરવી, ઉત્પાદન અને વહેંચણીનો હિસાબ નાખવો અને વ્યવસ્થિત રીતે કાર્ય કરવું આ કાર્યને વાણિજ્ય કે વ્યાપાર તરીકે ઓળખવામા આવતું સમાજસેવાની આ જવાબદારી પૂરી કરવા માટે વૈશ્ય હિમાવયથી કન્યાકુમારી સુધી અને અટકથી કટક સુધી જ નહિ, પરંતુ વિશાળ સમુદ્રોને ઓળંગીને પરદેશોમા પણ જઈ પહોંચતો હતો ત્યાંથી તે આવશ્યક વસ્તુઓ લાવતો હતો અને બદલામા તેમને આવશ્યક એવી વસ્તુઓ આપી આવતો હતો આ કારણને લીધે કોઈકોઈ વખત તો તે મોટા કાફલો લઈને લાખો રૂપિયાની સાધનસામગ્રી સાથે એક ગામ વટાવીને ખીજે ગામ આગળ વધતો હતો એક સ્થળેથી ખીજે સ્થળે નિકાસ અને આયાત કરતો હોવાથી તે ‘ સાર્થવાહ ’ કહેવાતો હતો આ રીતે તે નીતિપૂર્વક વ્યાપાર કરીને પોતાના અને સમાજની જીવનયાત્રાને સુખનાથી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો

શૂદ્રનું કાર્ય હતું : જૂદી જૂદી કાસાઓ, કાર્યો અને ઉત્પાદન વડે સમાજની સુખસગવડોમા અભિવૃદ્ધિ કરવી, સમાજના જીવનમાં જે પ્રત્યવાયી તત્ત્વો છે તે દૂર કરવા અને સમાજને બધી રીતે નિશ્ચિત બનાવવો શૂદ્રની જવાબદારી અન્ય લોકો કરતા ઘણી વધારે

હતી શિષ્ય અને કલાઓનું જ્ઞાન મેળવવા માટે તેને જુદેજુદે સ્થળે ફરવું પડતું હતું. સમાજસેવાની જવાબદારી તેના માથે હતી તેની આ મુસાફરી 'સેવાયાત્રા' તરીકે ઓળખાતી હતી.

આ રીતે ચારેય વર્ષોમા યાત્રા (મુસાફરી)નું મહત્ત્વ હતું સતો જાતિમંદનોથી પર હોય છે, તેમને વર્ષોની ચાર દીવાલોમાં બાંધી શકાતા નથી ચારેય વર્ષોથી પર રહીને અને સમાજથી પણ અલિપ્ત રહીને તે સમાજને નૈતિક-ધાર્મિક પ્રેરણાઓ આપતા હતા, સમાજ જીવનનો નૈતિક-ધાર્મિક પહેરો ભરતા હતા તેમને પોતાનું કહી શકાય તેવું ધર, મકાન કે આશ્રમ જેવું કંઈ જ નહોતું. તે સમગ્ર વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ માની લે છે આ કારણને લીધે સમગ્ર વિશ્વના ખતાવોને આધ્યાત્મિક વળાંક આપવા માટે, માનવસમાજમા ધર્મ-દષ્ટિ સતત પ્રબલિત રાખવા માટે તે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરે છે નદીના પ્રવાહની જેમ આફ્રીકાના કુંગરા ઓગળીને આગળ વધવું અને ગામેગામ ધર્મની ધૂણી ધખાવવી એ જ તેનું લક્ષ્ય હોય છે તે એક જ સ્થળે લાખા સમય સુધી ટકી રહેતો નથી. જો કારણ-વશાત્ તેને રોકાઈ જવાનું થાય, તો તેનું બોલિયું જ રોકાઈ જાય છે, મન નહીં તે માયા કે મોહને વશ થતો નથી આ કારણને લીધે ભાગતના સતો હમેશા વિચળશીલ જ રહ્યા છે, મોહમા ફસાઈને એક જ સ્થળે લાખો સમય રોકાતા નથી ચોમાસાને બાદ કરતાં આડ મહિના સુધી સતત ફરતા જ રહેવું, તે તેમનો મુખ્ય કાર્યક્રમ હોય છે આ કારણને લીધે જ આગમોમા જ્યાં સાધક સયમમાર્ગ અદલું કરે છે, દીક્ષા અગીકાર કરે છે, ત્યાં દીક્ષાના અર્થમાં 'પવનજા' અને 'પ્રવન્યા' શબ્દ આવે છે જૈન કાંતુ માટે શાસ્ત્રોમા અવાગનવાર 'પ્રવજિત' શબ્દ આવે છે આ શબ્દની ત્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે થઈ શકે છે. 'પ્ર' ઉપસર્ગ છે, 'વજ' ધાતુ ગત્યર્થક છે. બન્ને ભેગા કરવાથી કે પ્રત્યય લગાડવાથી 'પ્રવન્યા' શબ્દ બને છે તેનો અર્થ થાય છે પ્રકર્ષરૂપે ફરતા રહેવું તે વૈદિક સાહિત્યમા આ જ

અર્થને અભિવ્યક્ત કરવા માટે સંતો પર્યાયવાચી શબ્દ ‘ પરિવ્રાજક’ આવે છે તેનો અર્થ થાય છે ધરમારનો મોહ છોડીને ભ્રમણ કરનારો.

આજથી અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં ભારતમા એક સંસ્કૃતિનો વિકાસ થયો હતો આ સંસ્કૃતિનું નામ છે શ્રમણ સંસ્કૃતિ જૈન અને બૌદ્ધ આ સંસ્કૃતિના જ બે ફાંટા છે તે વખતે આજુવક અને અકારકવાદી જેવા બીજા પણ કેટલાય ફાંટા હતા પરંતુ આજે તો જૈન અને બૌદ્ધ આ બે જ ફાંટા રહી ગયા છે આ બંને ધર્મોના સતો હમેશા વિચરણશીલ જ-એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરનારા રહેતા હોય છે.

મહાત્મા ગુરુતુ એવું મતબ્ધ હતું કે જે રીતે ગેડો નિર્ભય થઈને જગલમા એકલો ફરે છે, તેવી રીતે શ્રમણોએ પણ નિર્ભય થઈને ફરવું જોઈએ એક વખત તેમણે તેમના સાઠ શિષ્યોને બોલાવીને સંદેશો આપ્યો હતો

‘ચરથ ભિક્ખવે ખહુજનહિતાય, ખહુજનસુખાય,
ચરથ ભિક્ખવે, ચારિકાં, ચરથ ભિક્ખવે ચારિકાં.’

‘ભિક્ષુઓ, જનસમુદાયની ખહુમતીના હિતને માટે અને સુખને માટે આલ્યા જ કરો ભિક્ષુઓ, તમારી જીવનચર્યા માટે હમેશા આલ્યા કરો, હમેશા ફરતા રહો’ સમ્રાટ અશોકે પણ બૌદ્ધ ધર્મ અગીકાર કર્યા પછી દિગ્વિજયનો ત્યાગ કરીને ધર્મવિજય માટે વારંવાર મુસાફરી કરી હતી

બૌદ્ધ ધર્મ દૂરસુદૂરના ખડો-જેવા કે લડા, જાવા, સુમાત્રા, ખ્હા (ખર્મા), સિયામ, ચીન, જાપાન અને તિબેટ જેવા એશિયાના વિશાળ દેશોમા ફેલાયો હોય, તો તેનો યશ કેવળ બૌદ્ધ ભિક્ષુઓની પદયાત્રાને છે, પરિભ્રમણને છે બૌદ્ધ ભિક્ષુઓએ સતત પરિભ્રમણ

હતી. શિષ્ય અને કલાઓનું જ્ઞાન મેળવવા માટે તેને જુદેજુદે સ્થળે ફરવું પડતું હતું. સમાજસેવાની જવાબદારી તેના માથે હતી તેની આ મુસાફરી 'સેવાયાત્રા' તરીકે ઓળખાતી હતી.

આ રીતે ચારેય વર્ણોમા યાત્રા (મુસાફરી)નું મહત્ત્વ હતું સતો જ્ઞાતિબંધનોથી પર હોય છે, તેમને વર્ણોની ચાર દીવાલોમા બાંધી શકાતા નથી ચારેય વર્ણોથી પર રહીને અને સમાજથી પણ અલિપ્ત રહીને તે સમાજને નૈતિક-ધાર્મિક પ્રેરણાઓ આપતા હતા, સમાજ જીવનનો નૈતિક-ધાર્મિક પહેરો ભરતા હતા તેમને પોતાનું કહી શકાય તેવું ઘર, મકાન કે આશ્રમ જેવું કંઈ જ નહોતું. તે સમગ્ર વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ માની લે છે. આ કારણને લીધે સમગ્ર વિશ્વના ખનાવોને આધ્યાત્મિક વળાંક આપવા માટે, માનવસમાજમા ધર્મ-દૃષ્ટિ સતત પ્રબલિત રાખવા માટે તે એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરે છે નદીના પ્રવાહની જેમ આફતોના કુંગરા ઝાંગંગીને આગળ વધવું અને ગામેગામ ધર્મની ધૂણી ધખાવવી એ જ તેનું લક્ષ્ય હોય છે તે એક જ સ્થળે લાખા સમય સુધી ટકી રહેતો નથી જો કારણ વશાત્ તેને રોકાઈ જવાનું થાય, તો તેનું ખોળિયું જ રોકાઈ જાય છે, મન નહીં તે માથા કે મોહને વશ થતો નથી આ કારણને લીધે ભારતના સતો હમેશા વિચરણુશીલ જ રહ્યા છે, મોહમા ફસાઈને એક જ સ્થળે લાખો સમય રોકાતા નથી ચોમાસાને બાદ કરતાં આડ મહિના સુધી સતત ફરતા જ રહેવું, તે તેમનો મુખ્ય કાર્યક્રમ હોય છે આ કારણને લીધે જ આગમોમા ન્યા સાધક સયમમાર્ગ ગ્રહણ કરે છે, દીક્ષા અંગીકાર કરે છે, ત્યાં દીક્ષાના અર્થમા 'પવન' અને 'પ્રવન્યા' શબ્દ આવે છે જૈન કાંત્રુ માટે શાસ્ત્રોમા અવાગ્નવાર 'પ્રવનિત' શબ્દ આવે છે આ શબ્દની ત્યુત્પત્તિ આ પ્રમાણે થઈ શકે છે. 'પ્ર' ઉપસર્ગ છે, 'વન' ધાતુ ગત્યર્થક છે બન્ને ભોગાં કરવાથી કે પ્રત્યય લગાડવાથી 'પ્રવન્યા' શબ્દ બને છે તેનો અર્થ થાય છે પ્રકર્ષણે ફરતા રહેવું તે વૈદિક સાહિત્યમા આ જ

વિચારોને પ્રકાર આપતા આગળ વધે છે તે ઉઘાડા માથે અને ઉઘાડા પગે હાથમા પોથીના પાના અને વસ્ત્ર-પાત્ર લઈને ચાલ્યા જ કરે છે મુસાફરી વખતે કોઈનો સગાથ હોય તો સારુ એમ તે ધ્યક્ષતા નથી કોઈકે વાહન હોય તો સારુ એમ પણ તે ધ્યક્ષતા નથી તે ગામડા અને શહેરો વટાવીને આગળ વધ્યે જાય છે. સાધુ તરીકેની મર્યાદા જાળવીને લોકોની મુસીબતોનો ધાર્મિક દષ્ટિએ ઉકેલ લાવે છે એટલા માટે જ કહ્યું છે ‘વિહારચરિયા મુણીણુ’ પસત્યા’—વિહારચર્યા (પગે ચાલવું તે) મુનિઓ માટે પ્રશસ્ય છે. અને વિનોમાજી સામે નજર કરો ! પગે ચાલી ચાલીને જ ભારતના આ મહાન વિચારકે એક નવી જ વિચારમંદિતિને કેવી રીતે જન્મ આપ્યો અને ભૂ-નદ્રી માંડીને ગ્રામદાન સુધીના વિચારાત્મક આંદોલનને કેવી રીતે શક્ય બનાવ્યું, તે તો દીવા જેવું સ્પષ્ટ છે આ વિચારસરણીએ વિશ્વના લોકોના મગજ ડહોળી નાખ્યા. ભારતના આ રાષ્ટ્રીય સતે પદયાત્રાનો સદેશો આપીને કમાલ કરી છે આ જોઈને પરદેશના લોકો પણ મોંમા આગળા ધાલે છે તેમણે પણ માલિકીના વિસર્જનની ભાવનાનો સદેશો ધીરધીર અને ખૂપડી ખૂપડીએ પહોંચતો કરવા માટે પદયાત્રાનો સ્વીકાર કર્યો છે ભારતના આ તત્ત્વવેત્તા પાસે એક જ આદર્શ મત્ર છે—ચાલ્યા કરો : આગળ વધો ! પગરસ્તે ચાલ્યા જ કરો !

નોઆખલીના કામી હુદ્દલડ વખતે મહાત્મા ગાંધીજીએ પદયાત્રાને શામાટે પસંદ કરી હતી ? તેતુ કારણ એક જ હતુ કે દરેકે દરેક ગામના દુ.ખી માણસના હૃદયનો આર્તનાદ સાલળી શકાય. વાહનોમા બેસીને ઝડપભેર ફરનાર સાથેનો લોકસપર્ક—ભારતની પ્રજા સાથેનો સપર્ક—તૂટી જાય છે અને આ જ કારણને લીધે ભારતની ગાંધીય મહાસભા—કોંગ્રેસને મજબૂત કરવા માટે અને તેના સિદ્ધાંતોમાં સજીવતા લાવવા માટે કોંગ્રેસના વર્ગિષ્ટ નેતાઓએ પદયાત્રા મારફત

કરીને પોતાના આચરણ અને ઉપદેશથી આ બધા દેશોમાં ધર્મ, નીતિ, સમ્યક્તા અને સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કર્યો.

ભારતના મહાપંડિત શ્રી રાહુલ સાકૃત્યાયને પદયાત્રા પર એક ગ્રંથ લખ્યો છે : ‘ધુમકકડરાજ.’ આ ગ્રંથમાં તેમણે પ્રાચીન યુગના પરિવાજકોનું વર્ણન કર્યું છે અને પરિશ્રમણના અનેક લાભોનું પણ વર્ણન કર્યું છે. ભગવાન મહાવીરને પણ તેમણે ‘ધુમકકડરાજ’ (સર્વશ્રેષ્ઠ પરિવાજક)ની પદ્ધતિ આપી છે અને તેમના પરિશ્રમણનું વર્ણન પણ રોચક શૈલીમાં કર્યું છે.

ભગવાન મહાવીરે પોતે પણ સાધુસાધ્વીઓને ઉપદેશ આપતાં કહ્યું હતું.

‘ભારડ પક્ષીવ ચરેડપમત્તે.’

‘હે શ્રમણો ! ભારડ પક્ષીની જેમ અપ્રમત્ત થઈને વિહાર કરો, સ્થમણ કરો, વિચરણ કરો.’ જૈન અને બૌદ્ધ સાધુઓના વિહારને લીધે જ તે પ્રાતનું નામ ‘બિહાર’ પડ્યું.

જૂના જમાનાની વાત જવા દઈને આજના જમાના પર નજર નાખીએ, તો આજે પણ સેકડો જૈન શ્રમણો ભારતના એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી પગે ચાલીને ફરે છે અને લોકોના હૃદય અને મનમાં અહિંસા અને સત્યની વિરાટ જ્યોત પ્રગટાવે છે. તેમની પાસે નથી ઘોડા, નથી ડોલ, નથી મોટર, નથી વિમાન, નથી સાઈકલ કે નથી ટમ-ટમ ! આમ હોવા છતાં જૈન સંસ્કૃતિના સતો એક ગામથી બીજા ગામ સુધી, એક શહેરથી બીજા શહેર સુધી અને એક પ્રાત (નવા બધારણુ અનુસાર રાજ્ય)થી બીજા પ્રાત સુધી હજારો માઈલની મુસાફરી કરે છે આ સયમપૂર્ણ જિંદગીની મસ્તીનો લહાવો માણે છે તે લોકજીવનના આધ્યાત્મિક અને ધર્મિક

ભારતના ધર્મો અને શાસ્ત્રો જ યાત્રાને, વિચરણને મહત્વ આપે છે એમ નથી પરંતુ જાપાનના શિટો કે બુશીડો ધર્મ પણ યાત્રાના મહત્ત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે હજ કરવાની આજ્ઞા આપનાર ઈસ્લામ ધર્મ પણ તેને સ્થાન આપ્યું છે શણનાં કપડાં પહેરીને જોડસલેમની પવિત્ર ભૂમિ સુધી યાત્રા કરનારા ઈસુભક્તોને પણ તે ખૂબ જ પ્રિય છે

ભારતના મહાન વૈદિક ધર્મ અને તેની શાખાઓ-વૈષ્ણવ ધર્મ, શૈવ ધર્મ કે હિંદુ ધર્મ—એ પણ પ્રત્યેક ભક્ત માટે તીર્થયાત્રા કરવાની આજ્ઞા ફરમાવી છે. પ્રાચીન કાળમાં જ્યાં આજના જેવાં અવરજવરના સાધનો નહોતા, ત્યારે લોખંડે પગે ચાલીને તીર્થયાત્રા કરવા નીકળતા હતા અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનથી માહિતગાર બનતા હતા

માનવજીવનની ગહનતા અને વાસ્તવિક જીવનનો અનુભવ તથા સાંસ્કૃતિક અધ્યયન અને નૈતિક રીતરિવાજોનું જે તત્ત્વસ્પર્શી અવલોકન એક પરિભ્રમણ કરનારો કરી શકે છે, તેની તો વાહનમાં બેસનારને કદપના પણ નહીં આવી શકે. જે જે વિદ્વાનોએ ભૂગોળવિષયક પુસ્તકો લખ્યા છે, તેમણે કેવળ કદપનાના ઘોડા જ દોડાવ્યા નથી, પરંતુ જે તે સ્થળોનું બંતે નિરીક્ષણ કર્યા પછી જ લખ્યું છે તમે ખીજી પણ એક હકીકત જાણો છો કે જે જે મહાકવિઓ થઈ ગયા છે, તે બધા આવલ દરજ્જાના પરિત્રાજકો હતા કવિદુલ્લગુરુ કાલિદાસનું નામ તો તમે સાંભળ્યું હશે તેમની મહાન રચનાઓ જોઈને પરદેશના લોકો પણ ચક્રિત થાય છે તેમના કાવ્યોમાં જે ચમત્કૃતિ છે, તેનો યશ પરિભ્રમણને જ છે તેમણે શ્વેત હિમાચ્છાદિત હિમાલય અને હમેશા હરિયાણા રહેતા તુગશીર્ષ દેવદારની પ્રાકૃતિક સુન્દરતાનું જે વર્ણન કર્યું છે, તે કોઈની પાસેથી સાંભળીને નહીં, પરંતુ બંતે જોઈને જ. આ રહ્યું તે વર્ણન :

‘અમું પુરઃ પશ્યસિ દેવદારં પુત્રીકૃતોઽસૌ વૃષભધ્વજેન ।’

લોકસંપર્ક સાધવાના માર્ગનો સ્વીકાર કર્યો છે. તેમણે કોંગ્રેસી કાર્ય-કર્તાઓને પણ પદયાત્રાનો માર્ગ અપનાવવાની સલાહ આપી છે. ખરેખર, જે આ યોજનાનો સર્વત્ર સ્વીકાર થાય, તો ગામડાની પ્રજા સાથેનો સંપર્ક વધે અને તેમનાં સાચાં દુઃખો જાણી શકાય પદયાત્રા ભારતનું નસીબ પલટાવી નાખતી જેટલી શક્તિ ધરાવે છે

સાચું જોવા જતાં તો મુસાફરીના સાચા આનંદનો અનુભવ પગરસ્તે ચાલવાથી જ મળી શકે તેમ છે વાહનોમાં બેસીને કોઈ પ્રદેશમાંથી ઝડપભેર પસાર થઈ જવાથી ત્યાંના લોકમાનસનો કંઈ જ પરિચય સાધી શકાતો નથી, લોકોની શી દશા છે તે પણ જાણી શકાતું નથી સાધુ લોકો આ બધા કારણોને લીધે જ પાદવિહારને પસંદ કરે છે લોકોના જીવનની મુસીબતોનો તોડ કાઢી શકાય, લોકોના જીવનમાં પ્રવેશેલા અનિષ્ટોને દૂર કરાવી શકાય અને સાથે-સાથે સાધુતાની સાધના પણ થઈ શકે એક પાશ્ચાત્ય વિચારકે કહ્યું છે

‘He travels best, who travels on foot’

‘જે પદયાત્રા કરે છે, તેની યાત્રા સર્વશ્રેષ્ઠ છે’ પદયાત્રા જીવનમાં ચૈતન્યનું લક્ષણ છે જેને એકાદ વખત પણ આ પદયાત્રા કરવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું હોય, તે જ આ ચૈતન્યનો અનુભવ કરી શકે છે પ્રકૃતિના નવા નવા રહસ્યોની ઝાંખી કરતી હોય, તો પદયાત્રા કરતી જોઈએ શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવું હોય, તો પદયાત્રા હિતાવહ છે જ્ઞાન અને અનુભવનો નવો પ્રકાશ લેવો હોય, તો પદયાત્રા કલ્યાણકારી છે. રાષ્ટ્રની પ્રગતિ અને સમાજની ગતિનો ક્યાસ કાઢવો હોય, તો પદયાત્રાનો આશ્રય લેવો જોઈએ. જનતા-જનાર્દનના સુખદુઃખ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ પ્રદર્શિત કરવી હોય, તો પદયાત્રા એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ માર્ગ છે

હિંદી સાહિત્યના મહાકવિ દેવ પણ પાકા સહેલાણી હતા ફરીફરીને જ તેમણે પ્રત્યેક દેશની સ્ત્રીઓના ચિત્ર દોર્યા હતા કાન્ય-પ્રતિભાના વિનાસમા દેશાટનનું મહત્ત્વ ઓછું નથી જ

હા, એક હકીકતનો ઈન્કાર કરી શકાય તેમ નથી કે પદ્યાત્રામા પગલે પગલે મુસીમતો આવીને ઊભી રહે છે. પદ્યાત્રીને કાણેકાણે મુશ્કેલીઓ ઓગળીને આગળ વધવું પડે છે પગે ચાલવું તે પુષ્પવેયો માર્ગ નથી, કાંટાળો માર્ગ છે તે સુખવિલાસનો માર્ગ નથી, દુખોનો માર્ગ છે, સકારનો માર્ગ છે દુઃખ સહન કરી શકે તે માણસ જ આ વિકટ માર્ગે જઈ શકે છે આ રસ્તે ચાલતી વેળાએ કોઈ કોઈ વખત દુઃખના કુગરા પણ તૂટી પડે છે કોઈ સત્કાર કરે છે, તો કોઈ ધુત્કારે છે કોઈ વખત પ્રેમનું અમૃત મળે છે, તો કોઈ વખત દ્વેષનું હળાહળ ઝેર કોઈ વખત ગહેવા માટે મોટા ગજમહેલ મળે છે, તો કોઈ વખત લાગીતૂટી સૂપડી કોઈ વખત મેવાલાપસી મળે છે, તો કોઈ વખત મૂઠી ચણા ભારતના પેલા મહાકવિએ આ કારણને લીધે જ કહ્યું છે ‘પરદેશ કલેશ નરેશહુ કે’ પર-દેશમા રાગને પણ તક્લીફ વેઠતી પડે છે પછી સામાન્ય માણસની તો વાત જ શું ? સાચો સાધક, સાચો પદ્યાત્રી પોતાના વિહારમા આવતી મુસીમતોથી કટાળતો નથી કે આધી જોઈને ગભરાતો નથી તે વણથર્યો આગળ વધ્યે જ જાય છે મુસીમતો આવે છે, ત્યારે તે આ ‘શેર’માથી પ્રેરણા લે છે

‘કાટ લેના હર કડિન મજિલકા કુછ મુશિકલ નહીં,
ઇક જરા ઇન્સાનમે ચલનેકી આદત ચાહિએ.’

પદ્યાત્રામા સાચા સાધકની સમગ્ર ચેતનાશક્તિ જન્યત થાય છે તે નવાનવા માણસોનો, નવાનવા ગામોનો, નવાનવા ધર્મેનો અને આ પાનના નવાનવા પદાર્થોનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને તેની વિરાટ

રઘુની દિગ્વિજય યાત્રાના વર્ણનમાં જે જે દેશોનું આ મહાકવિએ વર્ણન કર્યું છે, તેમાંના ઘણાખરા તેમણે નજરે જોયેલા હતા અને જે નહોતા જોયેલા તેમના વિશે તેમણે પૂરેપૂરી માહિતી મેળવી લીધી હતી.

તમે ‘કાદ જરી’ મહાકાવ્ય-મહાકથાનું નામ સાંભળ્યું હશે સંસ્કૃત ભાષાના ગદ્ય સાહિત્યમાં આ ગ્રંથની જરોજરી કરી શકે તેવો બીજો કોઈ ગ્રંથ નથી આવી અનોખી ભાત પાડનારો બીજો ગ્રંથ ગીર્વાણ ભાષામાં શોધ્યોય જડે તેમ નથી તેના કર્તા હતા મહાકવિ બાણભટ્ટ તેમના વિશે સંસ્કૃત વિદ્વાનોમાં એક લોકોક્તિ છે : ‘**बाणोच्छिष्टं जगत्सर्व ।**’ આ મહાકવિ બાણભટ્ટ પણ પર્યટનના શોખીન હતા ત્રણેક ઝનધીય વધારે કાવ્યકલાવિદો સાથે તેમણે કેટલીય વખત મુસાફરી કરી હતી ‘દશકુમાર ચરિત’ની રચના કરનાર મહાકવિ દડી પણ પરિવ્રાજક હતા કાચીના પદ્મવ રાજની સમાના રત્ન તરીકે રહીને પણ તેમણે ખૂબખૂબ પર્યટન કર્યું હતું.

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્ર આચાર્ય, વાદિમાનમર્દન સિદ્ધસેન દ્વિવાકર, હરિભદ્રસૂરિ અને અભયદેવસૂરિ જેવા જે જે સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યના ઉચ્ચ કક્ષાના લેખકો, કવિઓ અને વ્યાખ્યાનકારો થઈ ગયા છે, તે પણ ફરવાના પાકા સહેલાણીઓ હતા જૈન સાધુ હોવાને લીધે આ બધા મરાપુરુષો પત્રિવ્રાજક તો હોય જ સાથે સાથે તે શુદ્ધશુદ્ધ વિચારો, સંસ્કૃતિઓ, રીતરિવાજો અને લોકરુચિનું પણ સુપેરે જ્ઞાન મેળવતા હતા આ બધા હેતુઓની સાધના માટે પણ તે પદયાત્રા કરતા હતા. ‘બૃહત્સપ્તમાખ્ય વ્યવહારમાખ્ય’માં બતાવવામાં આવ્યું છે કે સાધુઓ માટે ઉગ્રવિહારી અને અપ્રતિમદ્વિહારી હોય જરૂરી છે શુદ્ધશુદ્ધ દેશોની ભાષાઓ, સંસ્કૃતિઓ અને ગહેણીકગ્ણીનું જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ ઉગ્રવિહાર કરવો જોઈએ પરિભ્રમણ કરવાથી ત્યાંની પ્રજાના રીતરિવાજોનું નિરીક્ષણ થઈ શકે છે.

ત્યાંના માણસોમા શ્રદ્ધા જેવું કંઈક હોવું જોઈએ, ગ્રહણ કરવા જેટલી યોગ્યતા હોવી જોઈએ અને સાધનાના માર્ગે આગળ વધવાની નિષ્ઠા હોવી જોઈએ સાધક ત્યાંના લોકોના મિથ્યા મોહને અને વાસનાના આવરણને દૂર કરશે જ. પરંતુ જો તેમનામા આગળ વધવાની અતરેચ્છા જ ન હોય, ગ્રહણ કરવાની શક્તિ જ ન હોય, તો સાધક ગમે તેટલી ઉપદેશરૂપી દવાઓ આપશે, તોય મોહનુ આવરણ કે મિથ્યાપણાનો પડદો દૂર નહીં જ ખસી શકે, પ્રકાશ નહીં જ પ્રગટી શકે.

જે પોતે જ જગૃત હોય, તેને જગાડવા માટે દુનિયામા કારણોનો તોટો નથી ખીજ જો જગૃત હોય, તેનામા પ્રાણ હોય, આત્મા હોય, ચેતનાશક્તિ હોય, તો ધરતી કહેશે ‘અન્નરાજ ! જાગો તમે જગતનુ સર્વસ્વ છો ! લો, હું તમને ફળવા-ફૂલવા માટે જગા આપું છું’ પાણી કહેશે ‘અન્નદેવ ! તમારા માટે આ મીઠા પાણી તૈયાર છે. તમે આ પાણી પીને આગળ વધો’ પવન કહેશે ‘જગતના પ્રાણ ! તમને ગરમી લાગતી હોય, તો હું વીઝણો દોળું તમારો વિકાસ થવા દો.’ સૂર્યનો તડકો કહેશે ‘ખીજલૈયા ! તમે તેજસ્વી બનો હું તમારી પ્રગતિ માટે પ્રકાશ આપીશ’ પરંતુ જો ખીજ જ મુડદાલ હોય, સડેલું હોય, પ્રાણહીન હોય કે જગૃત ન હોય, તો ધરતી કહેશે ‘અરે અન્નના દાણા ! તું મારા શરીરમા નકામો શા માટે સડે છે ? તું તારું સ્વરૂપ બદલી નાખ, ઓગળી જ, સડી જ. તારો વિનાશ થાઓ !’ પાણી પણ તેના સડાને બધારવામા મદદ કરે છે જે પોપણુ આપતુ હતુ તે જ શોષણુ કરવા તૈયાર થાય છે પવન પણ તેને સૂકવી નાખે છે સૂર્યનો તડકો પણ તેને દઝાડે છે. માટી પણ તેને પોતાની સાથે ભેળવી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેનામા ચેતનાશક્તિ નથી, તેના વિકાસમા કારણુ પણ મદદકર્તા નથી બની શકતું આ રીતે સમજની જે વ્યક્તિઓમા જગૃતિ હોય, શુદ્ધ

ચેતનાશક્તિ મુશ્કેલીઓને સહારથ સત્કારવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે તેના હૃદયમા કવિના આ શબ્દો ગુણ ઊઠે છે

‘કરે ખાના બદોશીકી ખુદા ખુદ કાર સામાની,
નયી મંજિલ, નયા બિસ્તર, નયા દાના, નયા પાની.’

આ રીતે સદૈવ હૃદય-મનમા નાવીન્યનુ પાથેય ભરીને પદ્યાત્રી સિહની જેમ આગળ વધ્યે જાય છે, પોતાના ધ્યેય તરફ ગમે તેટલા વિઘ્નો આવે, ગમે તેવી આંધી આવે, પરંતુ તેના પગ લથડાતા નથી, તે હિમાલયના શિખરની જેમ અણુનમ જ રહે છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિના સહેલાણી સત વૈદિક ઋષિના શબ્દોમા ‘ચાલનારો માધુર્ય પ્રાપ્ત કરે છે’ (‘ચરન્વી મધુ વિન્દતિ !’) જીવનની સાચી મધુરતા ચાલનારને જ મળે છે તે ‘સ્વાન્ત સુખાય !’ માટે જ નહીં, પરંતુ સર્વજન સુખાય સર્વજન હિતાય’ ચાત્યા કરે છે, પરિશ્રમણુ કરે છે તે જ્યાં જાય છે કે જેના સંપર્કમા આવે છે, તેને સન્મગ કરે છે, તેને ગતિશીલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

જે માણસની કીકીઓમાં પ્રકાશ હોય અને તેના પર કારણ વશાત્ મોતિયો આવેલો હોય, તો ડૉક્ટર ઓપરેશન કરી મોતિયાનું આવરણ દૂર કરે છે આ આવરણ દૂર થતા માણસ પહેલાની જેમ જોઈ શકે છે પરંતુ જે માણસની કીકીઓમા પ્રકાશ જ ન હોય અને તેના પર મોતિયો આગ્યો હોય, તો ડૉક્ટર પાસે તેનો મોતિયો કઢાવવાથી પણ તે માણસ પોતાનું તેજ પાછું મેળવી શકતો નથી મૂળમાં જ જો તેજ ન હોય, તો ગમે તેવો હોશિયાર ડૉક્ટર પણ તેને દેખતે નહીં જ કરી શકે સાધકને પણ આ જ હકીકત લાગુ પડે છે સાધક ગમે તે સ્થળે વિહાર કરવા જાય છતાં તે ત્યાં પ્રકાશ પાથરી શકશે. શાંત માત્ર એટલી જ છે કે

[૮]

વિવેકનો પ્રકાશ

આપણા જીવનનો તાણવણો આજથી નહીં, અનત કાળથી અમળાયેલો છે. તેને સીધો કરવા માટે અર્ચાવર્તના મહાપુરુષ મહાવીરે આપણને એક મહત્ત્વપૂર્ણ દષ્ટિ આપી તેમણે કહ્યું : ‘સાધક, તારો મર્ગ વિવેકના અમયમતા પ્રકાશથી પ્રકાશિત હો તુ દુનિયાની અધારી ગત્તીઓમાં ભટકતી વખતે નાગી પાસે વિવેકની ટોચ ગમજે. તેના કટ્યાણુકારી પ્રકારમાં તુ જોઈ શકીશ કે કયા વિષયવાસનાનો ખાડો છે અને કયા ક્રોધ-લોભના લય કર પહાડો છે, કયા મોહ-માયામાં ફસાવાનો કાદવ છે અને કયા અભિમાનનો કાળો નાગ પુકાડા મારે છે ? જ્યાંસુધી તારા અત-મનમાં વિવેકની જ્યોત ઝળમગતી હશે, ત્યાંસુધી તું વિષયવાસનાના ફદામાં નહીં ફસાય કે ક્રોધ અને લોભની ટેકરીઓ સાથે પલ્લ નહીં અથડાય જંગલ, એસલુ, ખાલુ, પીલુ, સૂઈ જવું-આ બધી દિનચર્યા જો વિવેકના પ્રકાશમાં થાય, તો તને પાપકર્મના બધનનો ચેપ નહીં સ્પર્શી શકે જો વિવેકનો દીવો ઓલવાઈ ગયો હશે, તો જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પાપકર્મને જ જન્માવશે આચાર્ય કુદકુદે એક સ્થળે કહ્યું છે કે, ‘દ્રવ્ય ત્યાગ, દ્રવ્ય પૂજા, દ્રવ્ય માલા, દ્રવ્ય જપ-તપ’ ઇત્યાદિ સાધનાઓ વિવેક ન હોય તો નકામી છે તે વિવેકશૂન્ય હોવાને લીધે સાધકના આત્માને સંસારની લિન્નલિન્ન ચેનિઓમાં ભટકતો રાખે છે. આ સાધનાથી આધ્યાત્મિક જીવનનો વિદાસ થતો નથી.

જે ધર્મ વિવેકપ્રધાન ધર્મ છે. અહીં ધર્મની ગ્યાણ્યા બાધનના પ્રત્યેક સાધનાને, પછી તે નાની હોય કે મોટી, વિવેકની કમોટી

ઉપાદાન હોય અને બીજા સંજીવની શક્તિ હોય, તો આવા નિઃસ્પંદી ફરદા સાધકોની સહાય પણ મળી રહે છે.

તમે જાણો છો કે ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિ છે. આપણે ચાલીશું કે ગતિ કરીશું, ત્યારે જ તે મદદ કરે છે જે આપણે સ્થિર રહીશું, તો તે આપણને ચલાવી નહીં શકે માછલી ચાલે છે ત્યારે જ પાણી તેને સહાય કરે છે આ રીતે તમે જીવનના કાઠ પણ ક્ષેત્રમાં ધર્મને નજર સમક્ષ રાખીને ગતિ-પ્રગતિ કરવાની ઇચ્છા રાખશો, તો આપણી ધર્મમય પ્રેરણા તેની સાથે ભળ્યા વિના નહીં જ રહે.

ખરું જોતા તો ગતિ કરવી એજ જીવનનું લક્ષણ છે જે જીવનમાં ગતિ નથી, સ્પંદન નથી, કે સચરણ નથી તે જીવન મુડદા જેવું છે એટલા માટે જ જીવનનું પૃથકકર્ણ કરતા જ્યારે કંઈ પ્રસાદે કહ્યું છે.

‘ધસ જીવનકા ઉદ્દેશ્ય નહીં હૈ, શાંતિ ભવન મેં ટિક રહના, કિન્તુ પહુંચના ઉમ્મ સીમા તક જિસકે આગે રાહ નહીં.’

જીવનનો યોગ્ય વિકાસ કરવો હોય તો, ગતિ-પ્રગતિ કરો ‘ચર’ ધાતુમાર્થી જ આચાર, વિચાર, સંચાર, પ્રચાર, ઉચ્ચાર, ઉપચાર ઇત્યાદિ શબ્દો ઉદ્ભવ્યા છે ! આ બધાના મૂળમાં ચાલવાનું છે, ચરની ક્રિયા છે તમે પણ તમારા જીવનમાં ‘ચર’ને સ્થાન આપો. ગભરાશો નહીં તમારું વ્યક્તિત્વ ચમકી જાશે તમારો વિકાસ સર્વતા-મુખી થઈ શકશે તમારી પ્રતિભા ઓગળી જશે તમારા દિલ અને દિમાગને આ રસ્તે દોગે અમણ સંસ્કૃતિનું આકર્ષણ આ માર્ગે જ વળાંક લઈ રહ્યું છે **ચરૈવેતિ, ચરૈવેતિ** ! ચાલ્યા કરો : આગળ વધો !

[૮]

વિવેકનો પ્રકાશ

આપણા જીવનનો તાણેવણો આજથી નહીં, અનંત કાળથી અમળાયેલો છે તેને સીધો કરવા માટે અર્થાવર્તના મહાપુરુષ મહાવીરે આપણને એક મહત્ત્વપૂર્ણ દષ્ટિ આપી તેમણે કહ્યું : ‘ સાધક, તારો મર્ગ વિવેકના ચમચમતા પ્રકાશથી પ્રકાશિત હો. તું દુનિયાની અંધારી ગલીઓમાં ભટકતી વખતે તારી પાસે વિવેકની ટોચ રાખજે. તેના કદયાણુકારી પ્રકારમાં તું જોઈ શકીશ કે કયા વિષયવાસનાનો ખાડો છે અને કયા ક્રોધ-લોભના ભયંકર પહાડો છે, કયા મોહ-માયામાં ફસાવાનો કાદવ છે અને કયા અભિમાનનો કાળો નાગ ઝુકાડા મારે છે ? જ્યાંસુધી તારા અત-મનમાં વિવેકની જ્યોત ઝળમળતી હશે, ત્યાંસુધી તું વિષયવાસના ફદામાં નહીં ફસાય કે ક્રોધ અને લોભની ટેકરીઓ સાથે પણ નહીં અથડાય જંગલ, બેસલ, ખાલ, પીપ્પ, સૂઈ જવું-આ બધી દિનચર્યા જે વિવેકના પ્રકાશમાં થાય, તે તને પાપકર્મના બંધનનો ચેપ નહીં સ્પર્શી શકે જે વિવેકનો દીવો ઓલવાઈ ગયો હશે, તે જીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પાપકર્મને જ જન્માવશે આચાર્ય કુદકુદે એક સ્થળે કહ્યું છે કે, ‘દ્રવ્ય ત્યાગ, દ્રવ્ય પૂજા, દ્રવ્ય માત્રા, દ્રવ્ય જપ-તપ’ ઇત્યાદિ સાધનાઓ વિવેક ન હોય તો નકામી છે તે વિવેકશૂન્ય હોવાને લીધે સાધકના આત્માને સંસારની લિન્નલિન્ન યોનિઓમાં ભટકતો રાખે છે આ સાધનાથી આધ્યાત્મિક જીવનનો વિદાસ થતો નથી.

જે ધર્મ વિવેકપ્રધાન ધર્મ છે. અહીં ધર્મની વ્યાખ્યા બાધનરા પ્રત્યેક સાધનાને, પછી તે નાની હોય કે મોટી, વિવેકની કસોટી

પર કસી જુએ છે જે સાધનામાં વિવેક છે, તે સમ્યક સાધના છે શુભ યોગવાળી સાધના છે જે સાધનામાં અવિવેક છે, તે અસમ્યક અને અશુભ યોગવાળી છે શુભ યોગવાળી સાધના પાપનો નાશ કરે છે, અશુભ યોગવાળી સાધના પાપમાં વધારો કરે છે, જન્મમરણના ચક્રાવર્તમાં ફસાવે છે. વિવેકનું જેટલું પૃથક્કરણ, તેના પર જેટલું મનન-ચિંતન અને તેની જેટલી વ્યાખ્યાઓ જૈન શાસ્ત્રકારોએ કરી છે, તેટલી ભાગ્યે જ બીજા કોઈ શાસ્ત્રે કરી હશે. પછી આ વિવેકને જુદાજુદા યુગના શાસ્ત્રકારોએ ભલે જુદા-જુદા સ્વરૂપે રજૂ કર્યો હોય શાસ્ત્રકારોએ પોતાના જમાનામાં આને ‘યતના’ કે ‘યત્નાચાર’ તરીકે વર્ણવ્યો છે તેને ‘જયણા ધમ્મસ્સ જાણણી’ કહીને તેને ધર્મની માતા તરીકે ઓળખાવ્યો છે. આચારાંગ સૂત્રકારે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે ‘વિવેગે ધમ્મમાહિએ’ વિવેકમાં જ ધર્મ સમાયેલો છે જ્યાં વિવેક છે, ત્યાં ધર્મ છે અને જ્યાં વિવેક નથી, ત્યાં પાપ છે કેટલેક સ્થળે વિવેકના બદલામાં ‘પ્રતિલેખના’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે કયાક ‘જગરણ’ શબ્દનો અને કયાક ‘અપ્રમાદ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ છેવટે આ બધા શબ્દોનો અર્થ એક જ થાય છે ‘નિશીથસૂત્ર’ના ભાષ્યકારે જગતના પ્રત્યેક માણસ સમક્ષ જગરણનો આદેશ આપતા કહ્યું છે.

‘જગરહ નરા! શિર્યં જગરમાણુસ્સ બૃત્તી બુદ્ધી
જે સુવતિ બુસો સુહિતો, જે જગગતિ સો સયા સુહિતો.’

‘હે મનુષ્યો! જગ્રત રહો! જે હમેશા જગ્રત રહે છે, તેની વિવેકબુદ્ધિ વધ્યે જ જાય છે જે પ્રમાદમાં સ્ફૂર્ત રહે છે, તે જ્ઞાનાદિ ધનને લાયક નથી રહેતો જે જગ્રત રહે છે, તે જ જ્ઞાનાદિ ધનને પ્રાપ્ત કરવાની લાયકાત ધરાવે છે’

રાજકુમારી જયતીએ લગવાન મહાવીરને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેનું રસમય અને ગહસ્થમયવર્ણન ‘ભગવતીસૂત્ર’માં છે. જયતી રાજ-

કુમારી ભગવાન મહાવીરને પૂછે છે ‘ભગવન ! સૂઈ રહેવું તે સારું છે કે જાગતા રહેવું તે ? સૂઈ રહેવું તે સર્વશ્રેષ્ઠ છે કે જાગતા રહેવું તે ?’ પ્રત્યુત્તર આપતાં ભગવાન કહે છે ‘જયતી ! અત્યેગધ્યાણુ જીવાણુ સુતત સાહ, અત્યેગધ્યાણુ’ જીવાણુ જાગરિયત સાહ’ (અમુક જીવો માટે સૂઈ ગયેલા તે સારું છે અને અમુક જીવો માટે જાગતા રહેવું તે !) જયતી ફરીથી તર્કસંગત ભાષામાં પૂછે છે, ‘ભગવન ! આપની આ સમસ્યાપૂર્ણ ભાષાને, દ્વિઅર્થી વાતને હું સમજી શકતી નથી બીજી વાત કહેવાનો આપનો ઉદ્દેશ શો છે ?’ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું. જયતી ! હું એક જ વાત જાહેર છું અને તે વિવેકની ભાષામાં કહું છું પ્રત્યેક સિદ્ધાંતના જે પાસાં હોય છે બન્ને પાસામાં સમ્યક્ હોય છે જે એક જ પાસાને વળગી રહે છે, તે અવિવેકી છે. તુ બન્ને પાસાઓનો વિચાર કરી જો કે સૂઈ જનારો શા માટે સારો છે ? જે ધર્મપરાયણ છે, સયમપરાયણ છે અને જેનું જીવન પોતાના અને પારકાના કલ્યાણ માટે છે, તેનું જાગરણ કલ્યાણકારી છે પરંતુ જેનું જાગરણ બીજાને દુઃખ આપવા માટે છે, તે જાગૃત રહીને પણ પોતાના કુવિચારો અને વ્યવહાર વડે પોતાનું અને બીજાનું અહિત કરે છે જે વહુદીકરીઓની લાજ લૂટે છે અને પારકાની છાતી પર પગ પીમે છે તે સૂઈ જાય તે જ હિતાવહ છે

શયન અને જાગરણની ક્રિયાની જેમ જ પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિવેકી જોડાય, તો તે લાભદાયક છે અને અવિવેકી જોડાય, તો તે નુકસાનકારક છે વિવેકી સાધક પ્રતિલેખન કરીને કર્મજનનને દૂર કરે છે અને અવિવેકી સાધક પ્રતિલેખન કરીને પણ કર્મજનનમાં જડડાતો જાય છે ‘ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર’નો આ પાઠ જુઓ .

‘પુઠ્ઠવી આઉક્ષીએ તેડી વાડી વણુસસઠ તસ્સાણુ’
પડિલેહણાપમત્તો છણહં પિ વિરાહયો હોઈ ।’

પ્રતિલેખના જેવી વિશુદ્ધ ધાર્મિક ક્રિયા મારફત પટકાયના જીવોની વિરાધના કરનારો અવિવેકી પાપકર્મની કમાણી કરે છે તેની સાધનામાં કોઈ વખત વિવેકનો અશ આવી જાય, તો તે ‘ધુણાક્ષર-ન્યાય’ની જેમ સાચો વિવેક નથી.

જે માણસમાં વિવેક હોય છે, તેના જીવનનો નકશો જ બદલાઈ જાય છે. તેની રહેણીકરણી, તેના રંગદળ, તેનું હલનચલન બધું જ બદલાઈ જાય છે. આવો માણસ વિવેકના પ્રકાશમાં પોતાના પ્રત્યેક કાર્યનું, પ્રત્યેક વિચારનું, પ્રત્યેક શબ્દનું નિરીક્ષણ-પરીક્ષણ કર્યા પછી જ તેને સમાજ આગળ રજૂ કરે છે એક વખત કોઈના હાથમાં આવ્યા પછી વિવેક માણસના જીવનને ધરમૂળમાંથી જ બદલી નાખે છે વિવેક બહુઈ લાકડી જેવો છે એટલા માટે ભારતીય આર્પદેશાએ કહ્યું છે.

‘एकं हि चक्षुरमलं सहजो विवेकः
तद्वज्जिरेव सह संवसतिर्द्वितीयम् ।
एतद् द्वयं भुवि न विद्यते यस्य सोऽन्धः
तस्यापमार्ग चलने खलु कोऽपराधः ? ॥’

‘પહેલું અને પવિત્ર નેત્ર છે સહજ વિવેક જે કોઈની પાસે તે ન હોય, તો બીજું નેત્ર છે વિવેકી જનોની સોમત જે આ બેમાંથી પણ કોઈની પાસે એકાદ નેત્ર ન હોય, તો તે આખો હોવા છતાંય આધળો છે. આવો માણસ જે ખોટા રસ્તે જતો હોય, તો તેમાં તેનો શો હોય ?’

ખરેખર, વિવેક સચાસ યતી કસોટી કરનાર દૈવી આંખ છે. હેય શુ છે, જોય શુ છે, ઉપાદેય શુ છે, કર્તવ્ય શુ છે, અકર્તવ્ય શુ છે, સારુ શુ છે, ખોટુ શુ છે, ઉપયોગી શુ છે, નિરુપયોગી શુ

છે, ખાવા યોગ્ય શું છે, ન ખાવા યોગ્ય શું છે? વિવેકી પુરુષ આ બધી વાતોનો તુરત જ નિર્ણય કરી લે છે તેની નજર હસ જેવી હોય છે. હસની આંખમાં એક નિશિષ્ટતા હોય છે તે આંખ બોળીને દૂધ અને પાણીને જુદા પાડે છે સાધક પણ વિવેકની આંખથી સદ્-અસદ્નુ પૃથક્કરણ કરે છે અને અસદ્નુ ત્યાગ કરીને સદ્નુ ગ્રહણ કરે છે પરંતુ અવિવેકીની દૃષ્ટિ કાગડા જેવી હોય છે તેના માટે તો મિષ્ટાન્ન અને વિષ્ણુ એકસરખા જ છે

શેરડીને ઢોર પણ ખાય છે અને માણસ પણ ખાય છે પરંતુ આ બંનેના ખાવામાં તફાવત હોય છે માણસ શેરડીને ચૂનીને તેનું સારતત્ત્વ ગ્રહણ કરે છે અને અસારને ફેકી દે છે પરંતુ ઢોરમાં આ પૃથક્કરણ કરવા જેટલી શક્તિ નથી હોતી. વિવેકનો અભાવ હોવાને લીધે તે અસારને પણ પેટમાં પધરાવે છે માણસ અને ઢોર(પશુ)માં આ જ તફાવત છે પશુઓ હજારો વર્ષ પહેલાં જ રીતે રહેતા હતાં, જે વસ્તુઓ ખાતાપીતા હતા, તે જ રીતે આજે પણ રહે છે અને તે જ વસ્તુઓ ખાય-પીએ છે. તેમાંથી કોઈ વસ્તુ ઓછી થઈ નથી કે તેમાં વધારો થયો નથી. આ કારણને લીધે જ પશુઓની આગવી સંસ્કૃતિ નથી હોતી, સભ્યતા નથી હોતી કે સમાજ નથી હોતો. માણસે આ વર્ષો દરમિયાન પોતાની રહેણીકરણીમાં કેટલાય ફેરફારો કર્યા છે, કેટલીય વસ્તુઓ રદબાતલ કરી છે અને કેટલીય વસ્તુઓની વિવેકપૂર્વક પસંદ પણ કરી છે તેણે સારી વસ્તુને રહેવા દીધી છે અને ખરાબ વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે સંસ્કૃતિ, સભ્યતા અને સામાજિક રીતરિવાજોના ખીમામાં માણસે કેટલાય ફેરફારો કર્યા છે. આ બધા ફેરફારો તેણે વિવેકના આધારે જ કર્યા છે આ કારણને લીધે જ સંસ્કૃત જાપાના યશસ્વી કવિએ વિવેક વિનાના પુરુષને પણ પશુની ઉપમા આપી છે માણસના અચળામાં, માણસની આકૃતિમાં પણ જે માનવતાની ઝાંખી ન હોય, માણસાઈનો પ્રાણવાયુ ન હોય, વિવેકની જ્યોત જાગૃત ન હોય, તો આવો માણસ મુખાકૃતિ પરથી

(વિવેકી કેને ગમતો નથી ?) વિવેકી ન્યા નય છે, ત્યાં તેના વિવેકની મુગંધ પ્રસરાવે છે. આ મુગંધથી ખેંચાઈને લોકસમુદાય-રૂપી ભ્રમર તેની પામે અનાયાસે જ આવી પહોંચે છે

જેનામા વિવેકનો પ્રકાશ હોય છે, તે આખી દુનિયાને પોતાની જ માને છે આખી દુનિયા સાથે એકરૂપતા સાથે છે. જેને વિવેકની જડીખૂટી મળી છે, તેને જીવનનો મોહ કે મૃત્યુનો શોક સતાવતો નથી. તે આત્મા-અનાત્માનો ભેદ પારખી લે છે. ભેદ પારખવાની આ શક્તિને શાસ્ત્રકાગે વિવેકખ્યાતિ તરીકે જાળખે છે. આટલો ઉત્તમ વિવેક પ્રાપ્ત થયા પછી દુનિયાની તુચ્છ વસ્તુઓ અને નશ્વર પદાર્થો પરથી તેની આસક્તિ છૂટી જાય છે. ગંધા કુટુંબીજનો અને સમાજ-ગાંઠના લોકો સાથે વ્યવહાર રાખતો હોવા છતાંય તે અદરથી નિર્લેપ અને અનાસક્ત રહે છે. જૈન કવિઓએ આ સ્થિતિને રૂપકગદ્ય કરતાં કહ્યું છે

‘રે રે સમદષ્ટિ જીવડા, કરે કટુંબ પ્રતિપાલ;
અંતર સે ન્યારો રહે, જ્યોં ધાય ખિલાવે ખાલ.’

સમદષ્ટિ-વિવેકદષ્ટિવાળો જીવ કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરતો હોવા છતાંય અતરથી તેનાથી અળગો જ રહે છે એક ધાવ પારકાના બાળકને ગ્રેમથી ખવડાવે છે, પિવડાવે છે, પાલન-પોષણ કરે છે, પરંતુ અંતરથી તો તે જાણતી જ હોય છે કે આ બાળક મારું નથી, હું તો તેની સારમલાગ રાખનારી છું

અપાનગરીના વિરાટ મેદાનમા વિદારનો મોટો મેળો હતો. મેળા માટે ખૂબ ધામધૂમથી તૈયારીઓ થઈ ગઈ હતી આ મેળાના દર્શન કરવા માટે હજારો સ્ત્રીપુરુષો દુરદુરથી ચોમાસાની નદીની જેમ ઊમટયા હતા એક બહેન પોતાના વડાલસોયા દીકરાને લઈને પુખ્ત-

ભને માણસ કહેવાતો હોય, પરંતુ સ્વભાવે માણસ નથી જ વિવેક જ આવા માણસના આકારના પ્રાણીને માણસ બનાવી શકે છે.

એથેન્સના પ્રસિદ્ધ બજારમાં એક જાણીતો તત્ત્વવેત્તા ડાયોજિનિસ સૂર્યના કડકડતા તાપમાં દીવો લઈને ફરતો હતો. લોકોએ તેના તરફ સાશ્વર્ય જોઈને પૂછ્યું : ‘જનામ’ અત્યારે તો સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈએ તેટલો આવે છે, પછી તમે દીવો લઈને કેમ ફરો છો?’ પેલા તત્ત્વજ્ઞાનીએ સહાસ્ય કહ્યું . ‘માણસની શોધમાં’ આ જવાબ સાંભળીને લોકો ખડખડાટ હસી પડ્યા તત્ત્વજ્ઞાનીએ ગંભીરતાપૂર્વક કહ્યું : ‘જેમા વિવેકનો પ્રકાશ ન જળહળતો હોય, તે માણસના રૂપમાં પશુ છે આવા તો ફેટલાય માણસો હજારોની સંખ્યામાં આમતેમ ફરતા હોય છે મારે આવા માણસોની જરૂર નથી જેનામાં વિવેકનો પ્રકાશ જળહળતો હોય, તેને જ હું સાચો માણસ ગણુ છું. આવા સાચા માણસની શોધમાં હું દિવસે પણ દીવો લઈને ફરું છું જે માણસમાં વિવેક નથી, તે માણસ નથી, પરંતુ પશુ છે’ આ તત્ત્વવેત્તાએ તદ્દન સાચી વાત કહી નાખી છે આજે પણ તે આપણી સામે મશાલ ધરવાનું કામ કરે છે.

નીતિકારોએ કહ્યું છે. ‘વિવેક. દશમો નિધિ । વિવેક દસમો નિધિ છે ધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ દિવમ-રાત અથાગ પ્રયત્ન કરે છે, દોડધામ મચાવે છે, ઊંચોનીચો થાય છે પરંતુ તે જે વસ્તુ (નિધિ) માટે આટલો બધો આકુળબ્યાકુળ થઈ જાય છે, તે તો ક્ષણિક છે, નાશવત છે. વિવેક જ સાચું અને ચિરંજીવી ધન છે જે માણસને વિવેકરૂપી ધન મળી ગયું છે, તેના માટે બીજું બધું ધન તુચ્છ છે, કંઈ દિસામમાં નથી સાધકના હૃદયમાં જ્યારે વિવેકનો પ્રકાશ પ્રગટે છે, ત્યારે તેનું જીવન નિરાળું જ બની જાય છે ઘરમાં, સમાજમાં, દેશમાં અને ગામ્પૂમાં બધે જ તેને સન્માન મળે છે. એક સસ્કૃત લોકોક્તિ પણ છે . વિવેકી કસ્ય ન પ્રિય ।

(વિવેક કોને ગમતો નથી ?) વિવેકી જ્યાં જાય છે, ત્યાં તેના વિવેકની સુગંધ પ્રસરાવે છે. આ સુગંધથી ખેતરોને લોકસમુદાય-રૂપી ભ્રમર તેની પામે અનાયાસે જ આવી પહોંચે છે

જેનામા વિવેકનો પ્રકાશ હોય છે, તે આખી દુનિયાને પોતાની જ માને છે આખી દુનિયા સાથે એકરૂપતા સાધે છે. જેને વિવેકની જડીબૂટી મળી છે, તેને જીવનનો મોહ કે મૃત્યુનો શોક સતાવતો નથી. તે આત્મા-અનાત્માનો ભેદ પારખી લે છે ભેદ પારખવાની આ શક્તિને શાસ્ત્રકારો વિવેકખ્યાતિ તરીકે ઓળખે છે આટલો ઉત્તમ વિવેક પ્રાપ્ત થયા પછી દુનિયાની તુચ્છ વસ્તુઓ અને નશ્વર પદાર્થો પરથી તેની આસક્તિ છૂટી જાય છે. બધા કુટુંબીજનો અને સમાજ-રાષ્ટ્રના લોકો સાથે વ્યવહાર રાખતો હોવા છતાંય તે અદરથી નિર્લેપ અને અનાસક્ત રહે છે. જૈન કવિઓએ આ સ્થિતિને રૂપકગદ્ય કરતાં કહ્યું છે

‘રે રે સમદષ્ટિ જીવડા, કરે કટુંબ પ્રતિપાલ;
અંતર સે ન્યારો રહે, જ્યોં ધાય ખિલાવે ખાલ.’

સમદષ્ટિ-વિવેકદષ્ટિવાળો જીવ કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરતો હોવા છતાંય અતરથી તેનાથી અળગો જ રહે છે એક ધાવ પારકાના બાળકને પ્રેમથી ખવડાવે છે, પિવડાવે છે, પાલન-પોષણ કરે છે, પરંતુ અતરથી તો તે જાણતી જ હોય છે કે આ બાળક મારું નથી, હું તો તેની સારસલાખ રાખનારી છું

અપાનગરીના વિરાટ મેદાનમા વિહારનો મોટો મેળો હતો. મેળા માટે ખૂબ ધામધૂમથી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી આ મેળાના દર્શન કરવા માટે હજારો સ્ત્રીપુરુષો દૃઢગથી ચોમાસાની નદીની જેમ ભ્રમરો હતા એક બહેન પોતાના વહાવસોયા દીકરાને લઈને પુષ્પ-

ભાત્રે માણસ કહેવાતો હોય, પરંતુ સ્વભાવે માણસ નથી જ વિવેક જ આવા માણસના આકારના પ્રાણીને માણસ બનાવી શકે છે.

એથેન્સના પ્રસિદ્ધ બજારમાં એક જાણીતો તત્ત્વવેત્તા ડાયોજિનિસ સૂર્યના કડકડતા તાપમાં દીવો લઈને ફરતો હતો લોકોએ તેના તરફ સાશ્વર્ય જોઈને પૂછ્યું : 'જનાય' અત્યારે તો સૂર્યનો પ્રકાશ જોઈએ તેટલો આવે છે, પછી તમે દીવો લઈને કેમ ફરો છો?' પેલા તત્ત્વજ્ઞાનીએ સહાસ્ય કહ્યું 'માણસની શોધમાં' આ જવાબ સાંભળીને લોકો ખડખડાટ હસી પડ્યા તત્ત્વજ્ઞાનીએ ગંભીરતાપૂર્વક કહ્યું : 'જેમાં વિવેકનો પ્રકાશ ન જળહળતો હોય, તે માણસના રૂપમાં પથુ છે આવા તો ફેટલાય માણસો હજારોની સંખ્યામાં આમતેમ ફરતા હોય છે મારે આવા માણસોની જરૂર નથી જેનામાં વિવેકનો પ્રકાશ જળહળતો હોય, તેને જ હું સાચો માણસ ગણુ છું. આવા સાચા માણસની શોધમાં હું દિવસે પણ દીવો લઈને ફરુ છું જે માણસમાં વિવેક નથી, તે માણસ નથી, પરંતુ પથુ છે' આ તત્ત્વવેત્તાએ તદ્દન સાચી વાત કહી નાખી છે આજે પણ તે આપણી સામે મશાવ્ર ધરવાનું કામ કરે છે.

નીતિકારોએ કહ્યું છે : 'વિવેક દશમો નિધિ । વિવેક દસમો નિધિ છે ધનને પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ દિવસ-રાત અગ્રાગ્ર પ્રયત્ન કરે છે, દોડધામ મચાવે છે, ઊંચોનીચો થાય છે. પરંતુ તે જે વસ્તુ (નિધિ) માટે આટલો બધો આકુળઆકુળ થઈ જાય છે, તે તો ક્ષણિક છે, નાશવત છે. વિવેક જ સાચું અને ચિરંજીવી ધન છે. જે માણસને વિવેકરૂપી ધન મળી ગયું છે, તેના માટે બીજું બધું ધન તુચ્છ છે, કંઈ હિસાબમાં નથી સાધકના હૃદયમાં જ્યારે વિવેકનો પ્રકાશ પ્રગટે છે, ત્યારે તેનું જીવન નિરાળું જ બની જાય છે. ધરમાં, સમાજમાં, દેશમાં અને રાષ્ટ્રમાં બધે જ તેને સન્માન મળે છે. એક સંસ્કૃત લોકોક્તિ પણ છે . વિવેકી કસ્ય ન પ્રિય ।

(વિવેક કાને ગમતો નથી ?) વિવેક ન્યા જાય છે, ત્યાં તેના વિવેકની સુગંધ પ્રસરાવે છે. આ સુગંધથી જેન્યાઈને લોકસમુદાય-રૂપી ભ્રમર તેની પાસે અનાયાસે જ આવી પહોંચે છે

જેનામા વિવેકનો પ્રકાશ હોય છે, તે આખી દુનિયાને પોતાની જ માને છે આખી દુનિયા સાથે એકરૂપતા સાધે છે. જેને વિવેકની જડીબૂટી મળી છે, તેને જીવનનો મોહ કે મૃત્યુનો શોક સતાવતો નથી. તે આત્મા-અનાત્માનો ભેદ પારખી લે છે. ભેદ પારખવાની આ શક્તિને શાસ્ત્રકારો વિવેકખ્યાતિ તરીકે ઓળખે છે આટલો ઉત્તમ વિવેક પ્રાપ્ત થયા પછી દુનિયાની તુચ્છ વસ્તુઓ અને નશ્વર પદાર્થો પરથી તેની આસક્તિ છૂટી જાય છે. બધાં કુટુંબીજનો અને સમાજ-રાષ્ટ્રના લોકો સાથે વ્યવહાર રાખતો હોવા છતાંય તે અદરથી નિર્લેપ અને અનાસક્ત રહે છે. જેન કવિઓએ આ સ્થિતિને રૂપકબદ્ધ કરતાં કહ્યું છે.

‘રે રે સમદૃષ્ટિ જીવડા, કરે કટુંબ પ્રતિપાલ;
અંતર સે ન્યારો રહે, જ્યોં ધાય ખિલાવે ખાલ.’

સમદૃષ્ટિ-વિવેકદૃષ્ટિવાળો જીવ કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરતો હોવા છતાંય અતરથી તેનાથી અળગો જ રહે છે. એક ધાવ પારકાના બાળકને પ્રેમથી ખવડાવે છે, પિવડાવે છે, પાલન-પોષણ કરે છે, પરંતુ અતરથી તો તે જાણુતી જ હોય છે કે આ બાળક મારું નથી, હું તો તેની સારસભાળ રાખનારી છું

અપાનગરીના વિરાટ મેદાનમા વિહારનો મોટો મેળો હતો. મેળા માટે ખૂબ ધામધૂમથી તૈયારીઓ થઈ રહી હતી આ મેળાના દર્શન કરવા માટે હજારો સ્ત્રીપુરુષો દરફળથી ચોમાસાની નદીની જેમ ભ્રમતા હતા એક બહેન પોતાના વહાલસોયા દીકરાને લઈને પુષ્પ-

વાટિકામાં ફૂલ ચૂટવા માટે જઈ પહોંચી. તેનું નામ હતું ગૌતમી આજે તેના હૃદયમાં આનંદની છાંયો ઊડતી હતી ફૂલ વેચવાનો આવો સોનેરી અવસર વરસમાં એક જ વખત આવતો હતો પોતાના દીકરાને ફૂલની પથારીમાં સુવાડીને તે ફૂલ ચૂટવામાં તદ્દનીન થઈ ગઈ કાઠકાઠ વખત તે ફૂલોના સૌંદર્યને પોતાના વહાલ સોયા દીકરા સાથે સરખાવતી, તો કાઠકાઠ વખત પોતાના વહાલ-સોયા દીકરાને ફૂલોની કામળતા સાથે સરખાવતી

એટલામાં જ નજદીકના છોવાઓમાંથી એક ભયંકર કાળો નાગ નીકળ્યો અને ગૌતમીના લાડીલાને ડસી ગયો થોડા જ વખતમાં તેના શરીરમાં હળાહળ ઝેર પ્રસરી ગયું ગૌતમીનો છોકરો મરી ગયો. ગૌતમીએ આંસુઓ જોડ્યા, તો તેના હોશકોશ ઊડી ગયા તે ફૂલ ચૂટવાનું ભૂલી ગઈ તેણે ફૂલની ટોપલીઓ દૂર ફેંકી દીધી તે પોકેટમાં મૂકીને રડવા લાગી

માતાની મમતા માતા જ જાણતી હોય છે પુત્ર માનું કાળજું હોય છે મા પોતે કુખ સહન કરે છે, પરંતુ તે પોતાના દીકરાનું કુખ જોઈ શકતી નથી તે પોતે ગમે તેવી જગ્યાએ સૂઈ જવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ પોતાના લાલ(દીકરા)ને મખમલની સુવાળી ગાદી પર સુવાડવાની ઇચ્છા રાખે છે તે પોતે જૂના ફાટેલા કપડા પહેરીને પોતાના શરીરની લાજ ઢાકે છે, પરંતુ પોતાના દીકરાને સારા કપડા પહેરાવવાની ઇચ્છા રાખે છે માનું દીકરા પ્રત્યે કેટલું વહાલ હોય છે ? પુત્ર માતાની આશાનો દીવો હોય છે. પરંતુ આજે ગૌતમીનો એકનો એક આશાનીય ઓઝવાઈ ગયો હતો તે આ ઓઝ વાયેલા કુળદીપકને મમતાવશ છાતી મરસો આપે છે આજે તેના હૃદયની બધી આશાઓ-આકાંક્ષાઓના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા છે તેના હૃદયને સખત આઘાત પહોંચ્યો છે. તે ગાંડા જેવી થઈ ગઈ છે તે પોતાના દીકરાના મૃતદેહને ઊંચકીને મંત્રવાદીઓ પાસે જઈ પહોંચી.

નેણે કહ્યું . ‘ઓ મત્રવાદીઓ ! તમે તમારા મત્રોનું
ગુમાન રાખો છો તમારા મત્રોના પ્રભાવથી મારા દીકરાને સાન્ને
કરો.’ વૈદો પાસે જઈને તેણે કહ્યું : ‘ઓ વૈદો ! મારા દીકરાને એવી
દવા આપો કે જેનાથી તેની મૂર્ચ્છા દૂર જાય’ પછી જ્યોતિષીઓ
પાસે જઈને કહ્યું : ‘ઓ જ્યોતિષીઓ ! મારા દીકરાના ગ્રહ જુઓ તે
એકલો કેમ નથી ? તેને થયું છે શું ?’ ત્યારબાદ દેવ-દેવીઓની
માનતાઓ પણ માની; પરંતુ બધું જ નકામું ગયું બાળકનો મૃતદેહ
સડી ગયો તેમથી દુર્ગંધ ફેલાવા માડી તોપણ ગૌતમી તો તેને
ગળે વળગાડીને ગદીએ ગદીએ, મહોલ્લે મહોલ્લે, બજારે બજારે
અને ચોટિચોટિ કરવા લાગી લોકો ગુસ્સે થઈને તેને ઠપકો આપતા .
‘અરે ગાડી ! તારો દીકરો તો મરી ગયો છે. તેની નસેનસમા ઝેર
પ્રસરી ગયું છે’ પરંતુ તેમની વાત ગણકાર્યા વિના જ તે કહેતી
‘મારો દીકરો મરી શાનો જાય ? તે તો સૂઈ ગયો છે તારો દીકરો
મરી ગયો હશે.’

‘યહાં હંસને કો સખ હંસતે હૈ’ બેકારોંકી કિસ્મત પર;
મગર રોના નહીં આતા, બેચારોંકી કિસ્મત પર.’

દુનિયા ખરેખર દોરગી છે અહીં રડનારની સાથે બધા રડવા
લાગે છે. તેનું દુઃખ ઓછું કરવાનો કોઈ પ્રયત્ન કરતું નથી. દુનિ-
યાના લોકોથી ગૌતમી ત્રાસી ગઈ તે નિરાશ થઈ ગઈ એટલામા
એક અવાજ સંભળાયો . ‘ચંપાનગરીના મેદાનમા એક નેતા આવ્યા
છે, એક સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી આવ્યા છે, વીનરાગી આવ્યા છે, અમૃત
પિવડાવનાર આવ્યા છે તે અમૃત આપે છે, સજીવની આપે છે.
તેમની વાણીમા મુડદાને પણ જીવતા કરવાનો જાદુ છે’ ગૌતમીએ
આ અવાજ સાંભળ્યો તેની આખોમા એક નવો જ ચમકારો થયો.
તેનું હૃદયકમળ ખીલી ઊઠ્યું. જ્યાં મહાત્મા શુદ્ધ જિતર્યા હતા, ત્યાં

તે જઈ પહોંચી. સભાસદોએ તેને આગળ વધતાં અટકાવી. તેમણે પૂછ્યું : ‘આ સડો લઈને તું આગળ ક્યાં જાય છે?’ મહાત્મા બુદ્ધની કરુણા જાણત થઈ. તેમણે સભાસદોને કહ્યું ‘આ કોઈક દુઃખી સ્ત્રી છે તેને અટકાવશો નહીં. તે બલે આગળ આવે અહીં તેને પ્રકાશ મળશે અહીં તેનું જીવન ઝળહળશે’ બસ, હવે શું પૂછવાનું હોય? ગૌતમી આગળ વધી અને મહાત્મા બુદ્ધના પવિત્ર ચરણોમાં પોતાના પુત્રને મૂકી હાથ જોડીને કહ્યું : ‘ઓ શાસ્તા! આ છોકરાને પીયૂષ આપો, અમૃત આપો, સંજીવની આપો. તેનાથી મારો એકનો એક દીકરો સાંજે થઈ જશે’ બુદ્ધે તેને આશ્વાસન આપતા કહ્યું ‘માતા! થોડીક ધીરજ ધર હું તને સંતોષ થાય તેમ કરીશ પરંતુ એક શરત છે! જે ગૃહસ્થના ધરમાંથી કોઈ મૃત્યુ ન પામ્યું હોય, ત્યાંથી એક મૂઠી ભરીને સરસવ લાવી આવ’ ગૌતમી રાજી થઈ ગઈ તેને આશાનું એક કિરણ સાપડ્યું તેણે દોટ મૂકી જિંદગીજિંદગી હવેલીઓ આગળ ગઈ, રાજમહેલોમા ગઈ તેણે સોનાના સિંદાસનાધીશોને કહ્યું ‘હું તમારા પ્યારણે ભિક્ષા માગવા આવી છું તમે મારા દીકરા માટે ભિક્ષા આપશો?’ પેલા શેઠ-સામતોએ કહ્યું. ‘હા, ગૌતમી! જે તારો દીકરો સાંજે થતો હોય, તો તેના માટે જોઈએ તેટલું સોનું લઈ જા, ચાંદી લઈ જા, ઝવેરાત લઈ જા જે જોઈએ, તે માગી લે’ ગૌતમીએ કહ્યું : ‘મારે સોનું, ચાંદી કે ઝવેરાત નથી જોઈતા શાસ્તાએ કહ્યું છે કે જેના ધરમાંથી કોઈ પણ મૃત્યુ ન પામ્યું હોય, તે ધરમાંથી એક મૂઠી ભરીને સરસવ લઈ આવ. હું તારા દીકરાને સાંજે કરી દઈશ’ આ શબ્દો સાલગતા જ કોઈએ અત્રિમિદુ સારતા કહ્યું. ‘ગૌતમી, મારો વીસ વરસનો પુત્ર મરી ગયો છે’ કોઈએ કહ્યું : ‘મારો પતિ મરી ગયો છે’ યાત્રીને તે સોનાના મહેલો છોડીને ચૂપડીઓ તરફ વળી પરંતુ ત્યાં તેને મૂઠી જેટલા સરસવ ન મળ્યા એવું કોઈ જ ધર નહોતું કે ન્યા કોઈનું મૃત્યુ ન થયું હોય. છેવટે નિરાશ થઈને ગૌતમી પાછી ફરી તેણે

મહાત્મા બુદ્ધને કહ્યું : ' ભગવન્ ! હું ખરેખર કમનસીમ છું. હું આખા નગરમાં ઘેરઘેર ફરી વળી કોઈ પણ એવું ઘર નથી જડતું કે જ્યાં કોઈનું મોત ન થયું હોય આ કારણે લીધે મારે નિગમ થઈને એક મૂડી સરસવ વિના ખાત્રી હાથે પાછા ફરવું પડ્યું છે. ' બુદ્ધે કહ્યું ' ગૌતમી ! જો બધાના ઘરમાં કોઈ ને કોઈ મરી ગયું હોય, તો પછી તું જ તેમાં અપવાદરૂપ કેવી રીતે રહી શકે ? આ તો જગતનો નિયમ જ છે જે જન્મ ધારણ કરે છે, તે એક દ્વિસ મરે જ છે જે કૂલ ખીલે છે, તે કરમાયા વિના રહેતું નથી જે સૂર્ય ઊગે છે, તે આથમ્યા વિના રહેતો નથી જન્મ લીધા પછી જો કોઈ એમ મૂંઝે છે કે હું મરી ન જાઉં, તો તે અસંભવ છે કાળનું ચક્ર જગતના બધા પ્રાણીઓ પર ફરતું રહે છે જગતની કોઈ પણ શક્તિ તેને અટકાવી શકતી નથી તેનું આગમન નિશ્ચિત જ છે. પછી તારા બાળક પર કાળની દૂર દૃષ્ટિ પડી ગઈ, તેમાં આટની બધી હેરાન શા માટે થાય છે ? તે તારી કમળ પૂરી કરી છે અને બાકીની ફરજ પૂરી કર મોહવશ બની નકામા દુઃખી થવાનો કોઈ અર્થ નથી તારે તારું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ કરવું જોઈ એ તારે તારા પુત્રના મૃત્યુ પરથી બોધપાઠ લેવો જોઈ એ કે તારે પણ એક દ્વિસ મરવું પડશે એટલા માટે જે સત્કાર્યો વહેંચાસર થઈ શકે, તે કરી નાખવા જોઈ એ. '

મહાત્મા બુદ્ધની હૃદયસ્પર્શી વાણી સાંભળીને ગૌતમીનું મોહવશ સુષુપ્ત મન જાગૃત થયું તેની અતરદૃષ્ટિના દ્વાર ઊઘડી ગયા. તેનો મોહ ફર થઈ ગયો તેની ચિંતા ઓછી થઈ ગઈ તેણે તુરંત જ પોતાના પુત્રનો મૃતદેહ ઉપાડી લીધો અને સ્મશાનમાં જઈને સળગાવી મૂક્યો તેણે પોતાના ભાત્રી જીવનને ઉજ્જવળ બનાવવાની તૈયારીઓ કરી કરીથી મહાત્મા બુદ્ધની સેવામાં પહોંચી જઈને તેણે ' બુદ્ધં શરણું ગમ્મામિ, સંઘ શરણું ગમ્મામિ, ધર્મમં શરણું ગમ્મામિ 'નો ત્રિ-સૂત્રી મત્ર અગીકાર કર્યો અને બૌદ્ધ સત્ત્વમાં ભિક્ષુણી બનાવવાની આગ્રહ કરી ગૌતમીની પ્રાર્થના સાંભળીને

મહાત્મા બુદ્ધે તેને બૌદ્ધ સધની દીક્ષા આપી. આગળ જતા આ જ ગૌતમીએ બૌદ્ધ સધનો પ્રચાર કર્યો ગૌતમીને વિવેકનો મહાપ્રકાશ સાપડ્યો હતો. પછી જગતની વાસનાઓ તેને કેવી રીતે લોભાવી શકે ?

મિત્રો ! વિવેકની આ મહાજ્યોતને પ્રાપ્ત કરો વિવેક હરકોઈ ક્ષેત્રમાં તમારો માર્ગદર્શક સાચો મિત્ર છે તમે ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં હો કે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં હો, સામાજિક ક્ષેત્રમાં હો કે રાજકીય ક્ષેત્રમાં હો, જ્યાં વિવેકનો પ્રકાશ કામ આપ્યા વિના રહેતો નથી ધર્મતત્ત્વની સમીક્ષા કરવા માટે અને તેની પસંદગી કરવા માટે પણ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું

‘પન્ના સમિક્ખખએ ધમ્મ તત્તં.’

તમારી સારાસાર વિવેકશાળી બુદ્ધિથી ધર્મતત્ત્વની સમીક્ષા કરો. શાસ્ત્રોમાં પ્રકાશ આપવાની શક્તિ છે જ, પરંતુ શાસ્ત્રોનો અર્થ તો આપણી બુદ્ધિથી જ નક્કી કરવો પડશે, તેના પર વિચારણા કરવી પડશે એટલા માટે જ શાસ્ત્રકારો-નીતિકારોએ કહ્યું છે :

‘યસ્ય નાસ્તિ સ્વયં ગ્રજ્ઞા શાસ્ત્રં તસ્ય કરોતિ કિં ?
લોચનાભ્યાં વિહીનસ્ય દર્પણં કિં કરિષ્યતિ ।’

જેની પાસે પોતાની વિવેકબુદ્ધિ નથી, તેનો ઉદ્ધાર શાસ્ત્રો કેવી રીતે કરી શકશે ? જેની આંખે જ અધાપો હોય, તેના માટે દર્પણ શા કામનું ?

ખરેખર, આપણે આપણી વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને કામ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ આપણે જ્યારે બુદ્ધિને પરાવગ્ર બી બનાવીએ છોએ, આત્મવ્રદ્ધા ગુમાવીને વિવેકબુદ્ધિથી વિચાર કરતા નથી, ત્યારે બીજા માણસો આપણને અવળી સલાહ પણ આપે છે આ સલાહ-

કાગે આપણી સાચી વસ્તુસ્થિતિથી અજાણુ હોય છે આ સલાહ સામગ્રીને આપણી બુદ્ધિ ચોખ્ખાંસીના ચક્રમાં ફસાઈ જાય છે.

એટલા માટે જ દુનિયાના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં આજે વિવેકનુ સામ્રાજ્ય હોવું જોઈએ તેની અવગણના કરીને કોઈ પણ ધર્મ, શાસ્ત્ર કે વિચારસરણી આગળ ન જ વધી શકે આ કારણને લીધે માણસના જીવનમાં પહેલી અને સૌપ્રથમ અનિવાર્ય આવશ્યકતા વિવેકની છે. તેનો સ્વીકાર કર્યા વિના દુનિયાં પર સ્વર્ગીય સુખોના દર્શન નહીં જ થઈ શકે તેનો સ્વીકાર કરીને જ નરક જેવા સયોગોને સ્વર્ગ જેવા બનાવી શકાશે. તેનો સ્વીકાર કરીને જ પશુત્વમાથી માનવત્વ અને દેવત્વ તરફ આગળ વધી શકાશે

[૯]

સંયમનું માધુર્ય

ભારતવર્ષ કૃષિ(ખેતી)પ્રધાન જ નહીં, ઋષિપ્રધાન દેશ છે ત્યાં કેટલાય આત્મદૃષ્ટા ઋષિ-મહર્ષિઓ થઈ ગયા. સત-મહતો થઈ ગયા આ ઋષિઓ જાતે સયમ-સાધના કરતા, તપની આરાધના કરતા અને ઊંડુ ચિંતન કરીને આગળ વધતા તેમના પવિત્ર ચરિત્ર અને નિર્મળ વાણી બીજા લોકોને પણ પ્રગતિના પથે આગળ વધવામાં પ્રેરણા આપતા તે પોતે જ પ્રકાશના પુજ જેવા હતા પ્રકાશને પ્રકાશવા માટે બીજા પ્રકાશની આવશ્યકતા રહેતી નથી જેનામા પોતાનામા જ પ્રકાશ નહીં હોય, તે બીજાને પ્રકાશિત નહીં કરી શકે. ભારતીય દૃષ્ટાઓની વાણી આપણને એટલા માટે પ્રકાશ આપી શકી કે તેમના પોતાના જીવનમાં સયમની જ્યોત ઝગમગતી હતી.

સમયનો અર્થ છે—આત્મનિગ્રહ કરવો, મન, વચન અને શરીરનું નિયમન કરવું, ઈંદ્રિયોને વશમા રાખવી પારકા પર અધિકાર જમાવવાનું સહેલું છે, પોતાની જાતને વશમા રાખવાનું મૂશ્કેલ છે એક પાશ્ચાત્ય તત્ત્વવેત્તાએ કહ્યું છે ‘સૌથી વધારે શક્તિશાળી વ્યક્તિ તે છે, જે પોતાની જાત પર રાજ્ય ચલાવી શકે છે જે પોતાની જાતને કાબૂમા રાખી શકતો નથી, તે કોઈ ફિવસ સુખી પણ થઈ શકતો નથી’ સુખી થવાનો મૂળ મત્ર આ પ્રમાણે છે—પોતાની જાતને વશમા રાખવી તે ભગવાન મહાવીરે આ દૃષ્ટિકોણ નજર સમક્ષ રાખીને જ તેમના છેલ્લા પ્રવચનમા કહ્યું હતું

‘અપ્પા એવ દમ્મેયંવો, અપ્પા હુખલુ દુદમ્મે ।
અપ્પા દંતો સુહી હોઈ, અસ્સિં લોએ પરત્થ ય ॥’

‘પોતાના આત્માનુ, પોતાના મન, ઈન્દ્રિય અને વાણીનું દમન કરવું જોઈએ (તેમને વશમા ગણવા જોઈએ). ખરું જોતા પોતાની જાતને વશમા રાખવી, તે દુઃસાધ્ય છે. જે પોતાની જાતને વશમાં રાખે છે, તે આ લોક અને પરલોક બન્નેમાં સુખી થાય છે.’

આજે જગતની રગભૂમિ પર જે જે રાષ્ટ્રવાદી, ધર્મવાદી, સમાજવાદી કે મૂડીવાદી નેતાઓ અને વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ છે, તે બધા પારકાને વશ કરવાના, પારકા પર શાસન કરવાના અને પાગલ પર અધિકાર જમાવવાના પ્રયત્ન કરતા હોય એમ દેખાય છે. ભારત-વર્ષમાં તો આ રોગે ભયંકર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. પારકા પર હાથ રાખવા માટે જાતજાતની હાથચાલાકીઓ અજમાવવામા આવે છે, જાહેરગતો કરવામા આવે છે, સૈન્ય તૈયાર ગણવામા આવે છે અને શસ્ત્રાસ્ત્રોની મગમત કરવામા આવે છે. પરંતુ પોતાની જાત પર અંકુશ ગણવા માટે કોઈ વીગ્લો જ તૈયાર થાય છે સમાજમા, ધર્મસંપ્રદાયોમા, વ્યાપારિક જગતમા અને ગાંધોમા પ્રજા પર જાતજાતના કાયદા-કાનૂનો લાદવામા આવે છે આ કાયદાઓને પ્રજાના સુખ સાથે કે પ્રજાના હિત સાથે સ્નાનસ્પર્શ નેવું હોતું જ નથી આ બધા કાયદાઓનો અમલ કરેવાના નેતાઓના અગત સ્વાર્થ કે લાભ સાથે હોય છે આ નેતાઓને પોતાની પ્રતિષ્ઠા વધારવાની જ પડી હોય છે તે પોતાની મહત્તાનાં ગ્લુશિંગા પુકાય એમ ધમ્મતા હોય છે પ્રજાના સાચા હિતને લક્ષ્યમા રાખીને જે નિયમો કે કાયદા-કાનૂનો ઘડવામા આવે છે, તેનો અમલ સ્વેચ્છાએ થતો હોય છે, તેનો અમલ કરવાની નેતાઓ પહેલ કરે છે. આમ થાય તો જ આ નિયમો ખમીગવતા બની શકે, તેનાથી લોકો સુખી થઈ શકે. પરંતુ કહેવું શું ? આજે તો બધે ઝિલટી ગંગા વહી ગઈ છે. જ્યાં જુઓ ત્યાં બહાગથી લાદેલું શાસન અને ‘દમનનું’ ચક્ર તીવ્ર ગતિએ ચાલી રહ્યા છે

અનુશાસનને સયમનુ સ્વરૂપ આપનાર લોકો એક વસ્તુ બુદ્ધી

જાય છે કે સયમ સ્વેચ્છાએ પાળવાનો હોય છે, પારકાના દયાણુથી નહીં જો ખહારથી લાદવામા આવેલા અનુશાસનને જ સયમ કહેવામા આવતો હોય, તો જોલમા ફેફાઓ મારકત લેવાતા કામને કે ભૂખમરાને પણ સયમ જ કહી શકાય ગરીબીના ગ્રાસથી એક વ્યક્તિ ભૂખી રહે, ફાટેલા કે ઓછા કપડા પહેરે કે અનેકવિધ મુસીબતો સહન કરે, તેને સયમ કહી શકાય ? આ જ રીતે પગારદાર સૈનિકો પર કરવામા આવતા હુકમને કે નોકરિયાતો પર રાખવામા આવતી કડકાઈને પણ સયમની કક્ષામા શા માટે ન મૂકવામા આવે ?

ખરેખર, આજે સયમ શબ્દનાં માનપાન એટલા બધાં વધી પડ્યા છે કે તેના માટે હવે સ્થળ, કાળ કે કારણ-અકારણ જેવું કંઈ જ રહ્યું નથી તેના નામનો માત્ર ઉચ્ચાર જ કરવાથી ભારતના લોકોનું માથું નમી પડે છે. આ કારણને લીધે આજે સંયમ શબ્દ પર ખૂબ જ ગભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. લોકોએ લાગ્યા સમયથી અમુક વાત કહેલી છે, તેટલા જ માટે તેને સાચી ન માની લઈ શકાય આજે ભારતના લોકજીવનમા સયમ શબ્દ નામનો જ રહી ગયો છે. જો સયમ હોત, તો ભારતની પ્રજાનું જીવન સુખી હોત, સમૃદ્ધ હોત, પરિશ્રમશીલ હોત અને આનંદની છોળો ઊડતી હોત પરંતુ આજના ભારતના લોકજીવન પર પાશ્વર્ય સંસ્કૃતિનો પટ લાગ્યો છે, તે વિલાસની ગંધાતી ગલીઓમા ભટકે છે, ઇંદ્રિયોનું દાસ બની ગયું છે, ભોગવિલાસના ચક્કરમા ફસાઈને આત્મભાન ગુમાવી બેઠું છે, પરિગ્રહવાદની ભુલભુલામણીમા ફસાઈને એકબીજા સાથે જીળકપટ કરે છે, અશ્વત્થથર્થના વિનાશકારી પથે આધળી દોટ મૂકે છે પછી આપણે તેને ‘સયમ’ કેવી રીતે કહી શકીએ ? બાહ્ય તપશ્ચર્યા કરીને કોઈ ધર્મ-સંપ્રદાયવાદી સયમનો દેખાવ કરવા ઇચ્છે તો ભણે પરંતુ જ્યાં સ્વાદેન્દ્રિય પરનો વિજય, સેવા, સ્વાર્થત્યાગ ઇત્યાદિ આંતરિક તપ ન હોય, ત્યાં બાહ્ય તપશ્ચર્યાનો સયમ અર્થહીન છે, કેવળ દેખાવ માટેનો જ છે અર્થહીન સંયમ આત્માને

પીડે છે. આ પ્રકારનો સંયમ રાખનાર પોતાની જાતને મોટી માની એસે, તે પણ એક પ્રકારની આત્મપ્રવચના જ છે

એટલા માટે જે રાષ્ટ્ર, દેશ, જાતિ, ધર્મ કે સમાજમાં સયમ હોય છે, તે રાષ્ટ્ર, દેશ, જાતિ, ધર્મ કે સમાજ દુખી નહીં જ થાય, તેનું પતન નહીં જ થાય અને તેની અવદશા નહીં જ થાય ‘રોમનો ઇતિહાસ’ લખતા ગિગ્ગને એક સ્થળે લખ્યું છે—‘રોમનું પુનરુત્થાન સયમથી, સાદાઈથી અને કરકસરથી થયું અને તેનું પતન વિલાસિતાથી, અસયમથી અને ઉડાઉપણાથી થયું’

ઈ. સ ૧૯૩૨માં નવલકથા—સમ્રાટ પ્રેમચંદ્રએ તેમના એક ભાષણમાં કહ્યું હતું ‘સયમમાં શક્તિ છે અને શક્તિ જ આનંદનો પાયો છે જે પોતે જ સયમહીન અને શક્તિહીન હોય, તે આનંદાનુભવ લઈ શકતો નથી. તેને આનંદની કલ્પના પણ આવી શકતી નથી’

આજે દુનિયામાં બધે લય, નિરાશા અને ગ્રાસનું સામ્રાજ્ય ફેલાયેલું છે, એકબીજા ગપ્ટૂ તરફ રાકાની નજરે જુએ છે, માણસ માણસની ખીકથી ગાહી પોકારી ઊઠે છે. આ બધાનું કારણ અસયમ જ છે જે આજે બધા રાષ્ટ્રોમાં સયમની મધુર નિર્ઝગિણી (નદી) કલકલ નિનાદ કરતી વહેતી હોય, તે તેમની (ગપ્ટૂની) કાયાપલટ થઈ જાય, તેમના દિનર પલટાઈ જાય બધા ગપ્ટૂો સશક્ત અને સમૃદ્ધ થાય

ભારતવર્ષના ધર્મ—સપ્રદાયો પણ પોતાની વાણી પર સયમ ગખતા નથી. એક સપ્રદાય બીજા સપ્રદાય પર જુઠા આક્ષેપો, નિંદા અને ગગદ્વેષપૂર્ણ વાક્યપ્રહારો ડગ્વામાં જ મશગૂલ છે સંપ્રદાયના અનુયાયીઓને આ અસયમ ગાતિથી છુવવા દેતો નથી

આ જ ડાગળને લીધે આજથી કેટલાય વર્ષ પહેલા આર્યોવર્તના મહાપુરુષ ભગવાન મહાવીરે સાર્ધક્રાંતે સંશોધના કહ્યું હતું.

‘હાથ સંજએ, પાય સંજએ,
વાય સંજએ સંજ ઇંદિએ.’

અર્થાત્ હાથને સયમમાં રાખો, પગને સયમમાં રાખો, વાણી
પર સયમ રાખો (અને) ઇંદ્રિયો પર સંયમ રાખો
મહાત્મા બુદ્ધે પણ પોતાના શિષ્યોને કહ્યું હતું.

‘હસ્ત સંયતા, પાદ સંયતો, વાયા સંયતો.’

હાથ પર સયમ રાખો, પગ પર સયમ રાખો (અને) વાણી
પર સયમ રાખો

જે વ્યક્તિઓના કાન શ્રુતિમધુર સ્વર્ગીય સંગીતની સ્વર-
લહરીનું શ્રવણ કરવા માટે તત્પર રહેતા હોય, આંખો સુદર સ્ત્રીઓના
સૌંદર્યને જોવા માટે તલસાટ કરતી હોય, નાક સુગંધિત પદાર્થોની
સુગંધ લેવા વગ્રખા મારતું હોય, જીભ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આસ્વાદ
માણુવા લગ્નલગ્નતી હોય અને શરીર સુક્રામળ વસ્તુઓનો સ્પર્શ કરવા
માટે તરફડતું હોય, તે સયમી નથી, તે તો ઇંદ્રિયોનો દાસ છે,
ગુલામ છે.

ઘોડાનો માલિક અમીર, ઉમરાવ કે જાગીરદાર હોય છે તેને
સાચવે છે તેનો નોકર તે ઘોડાને ખવડાવે છે, પાણી પિવડાવે છે,
નવડાવે છે, તેની લાદ ઉપાડી લે છે અને તેનું શરીર ઘોષ્ટને સાફ
કરે છે આ કામ જાગીરદાર કે અમીરનું નથી તે તો ઘોડાનો માલિક
હોય છે, દાસ નહીં તે ઘોડા પર સવારી કરે છે. ભારતના ઋષિ-
ઓએ ઇંદ્રિયોને ઘોડાની ઉપમા આપેલી છે ‘इन्द्रियान् हयानाहु ।’
(કઠોપનિષદ)

જે આત્મા ઇંદ્રિયોનો સેવક છે, તે ગુલામ છે અને જે
ઇંદ્રિયોનો માલિક છે તે અમીર છે મારે તમને અહીં એક પ્રશ્ન

પૂછવો પડશે. તમે શું થવા માગો છો? માલિક (અમીર) થવા માટે ઇંદ્રિયો પર સયમ રાખવો પડશે, ઇંદ્રિયોને વશમાં રાખવી પડશે અને વાસના પર વિજય મેળવવો પડશે તે વખતે તમારુ જીવનસૂત્ર આ પ્રમાણે ન જ હોઈ શકે:

‘એશ કર દુનિયાકી ગાફિલ, જિંદગાની ફિર કહાં ?
જિંદગાની ગર મિલી તો, યહુ જવાની ફિર કહાં ?’

આ સૂત્ર તો ગુલામોનુ છે, માલિકોનુ નહીં માલિકોનું સૂત્ર તો આ રહ્યું : ‘સંજમમ્મિય વીરિયં’ સયમના આચરણમા શક્તિને લગાડવી તેમાં જ જીવનની સાર્થકતા છે ‘સયમ સ્વલ્લુ જીવનમ્ ।’ ખરુ જોતા સયમ જ જીવન છે. અસયમી જીવનને જીવન કહેવાય જ નહીં તે તો એક પ્રકારનુ છૂપુ મોત છે.

દુનિયાના બીજા બધા પ્રાણીઓ પણ જીવે છે અને માણસ પણ જીવે છે પરંતુ બન્નેના જીવનમા જો કોઈ તફાવત ન હોય, બન્નેનુ જીવન એક જ ઢાંગનુ હોય, બન્નેના જીવનનું આખરી ધ્યેય એક જ હોય, તો માણસ અને બીજા પ્રાણીઓમા ફેર શું ? જો માણસના જીવનનું ધ્યેય ખાવાનુ, કપડા પહેરવાનુ અને મોજશોખ કરવાનુ, એશઆરામ અને સગવડથી રહેવાનુ અને પૈસા કમાવાનુ જ હોય, તો પશુના જીવનમા અને માણસના જીવનમા તફાવત શું ? જે માણસના હૃદયમા જીવનનુ ધ્યેય ખાવુ, પીવુ કે પહેરવુ, ઝોઢવુ નથી, પરંતુ સયમપૂર્વક જીવવુ અને પારકાને આનંદ આપીને જીવવુ એ છે, તે માણસ ખાય છે, પીએ છે, પહેરે છે અને યોગ્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરે છે, તે કેવળ જિંદગી ટકાવવા માટે જ. આ કારણને લીધે આ બધી વસ્તુઓમા પણ જેટલો સયમ રાખી શકાય છે, તેટલો તે રાખે જ છે.

જે માણસ પોતાની જાત પર સયમ રાખે છે, તે ગમે તે સ્થળે જાય છે તોય દુઃખી થતો નથી, કોઈને લાગરૂપ થઈ પડતો નથી,

કે કોઈને ખટકતો નથી. તેનું જીવન હળવા ફૂલ જેવું સુગંધમય બની જાય છે ખરું જોતાં તો સયમ જ માનવતાની કસોટી છે જેનામાં જેટલો વધારે સયમ હોય છે, તેનામાં તેટલી જ વધારે માણસાઈ હોય છે.

કેટલાક માણસો બાહ્ય વસ્તુઓ પર તો સયમ કેળવી શકે છે. તે લોકો ઓછું કે લૂખું-સૂકું ખાય છે, કપડાં સાદા અને ઓછામાં ઓછાં પહેરે છે અને બીજી વસ્તુઓ પણ ઓછી હોય તો ચકાવી લે છે. પરંતુ આ લોકો તેમની આંતરિક વૃત્તિઓ પર, તેમના આવેશો, આવેગો અને કૃત્તિઓ પર કાબૂ મેળવી શકતા નથી, સંયમ રાખી શકતા નથી. એટલા માટે ભગવાન મહાવીર જેવા સર્વોચ્ચ સાધકોએ પોતાના અનુભવોનો નિયોગ જગત્ સમક્ષ મૂકતા કહ્યું ‘રણભૂમિમાં યુદ્ધ લડનાર સૈનિક સેકડો અને લાખોને હરાવી શકે છે, પ્રસિદ્ધ લડવૈયા તરીકે ઊંચી છાતીએ ફરી શકે છે, પરંતુ પોતાના મન અને ઇદ્રિયોને વશમાં રાખવાનું, તેમના પર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે મન અને ઇદ્રિયોને જીતનારો સયમી જ સાચો સૈનિક છે, વિજયી શૂરવીર છે.’ એક વિચારકે કહ્યું છે કે, ‘પાય ઇદ્રિયો અને ચાર કષાયો પર વિજય મેળવે છે, તે જ માણસ છે’

આજે દુનિયાના ઘણાખના લોકોની દૃષ્ટિ બહિર્મુખી બની ગયેલી છે તે રાત-દિવસ અમુક વસ્તુઓના ઉપભોગનું જ ચિંતન કર્યા કરે છે તેમના મનનો હીડોળો અમુક પદાર્થોના સયોગ-વિયોગ સાથે જ ડાકતો હોય છે આ પ્રકારના લોકો પોતે દુખી થાય છે અને પોતાના કુટુંબ, સમાજ, જાતિ અને દેશને દુઃખના પ્રવાહમાં ધસડો જાય છે તેમની બહિર્મુખી દૃષ્ટિને કીચે તે પ્રત્યેક વ્યવહારમાં, રીતરિવાજોમાં અને સામાજિક પ્રથાઓમાં, જરૂરતને આ દૃષ્ટિએ જ જુએ છે તેમની દૃષ્ટિ અંતર્મુખી ન બને, ત્યાં સુધી તેમનામાં સાચો સયમ ન જ આવી શકે જેની દૃષ્ટિ અંતર્મુખી બને છે, તે બાહ્ય

લોકમુખ્ય, જાતિ કે અમુક સમાજની દૃષ્ટિએ વિચાર ન કરતા આત્મહિતની દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે અને વ્યવહાર રાખે છે ચારિત્ર્યમાં મોહક કર્મનો ઉપયોગ થવાથી દૃષ્ટિ બહિર્ભૂખી બને છે અને તેનાથી રાગદ્વેષથી કષાય લાવેનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. આ પ્રાદુર્ભાવ એ જ અસયમ અસયમ થયા પછી આત્મા તેના સાચા સ્વરૂપે રમણ કરી શકતો નથી. તે યુદ્ધગજાનદી બનીને વાસનાઓમાં રમણ કરવામાં જ શ્રેય માને છે

ભારતવર્ષના બધા જ ધર્મોએ પોતપોતાના શાસ્ત્રોમાં આ વાત બહુ જ સારી રીતે જાહેર કરી છે કે પાંચેય ઇન્દ્રિયો પોતે ખરામ નથી કે મન પણ પોતે ખરામ નથી તેના દુરુપયોગ ખરામ છે અને સદુપયોગ સારો છે. જે કુશળ પ્રયોગક આ ઇન્દ્રિયો અને મનને શુદ્ધ હેતુ તરફ દોરી જાય, વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ થયા પછી પણ તેમને આસક્તિ અને રાગદ્વેષથી દૂર રાખે, તો તે સયમી છે, સ્થિતપ્રજ છે. ભગવદ્ ગીતામાં આ જ વસ્તુનું રહસ્યોદ્ઘાટન કરતા શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે :

‘इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनौ ॥’

પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયની પાછળ રાગ અને દ્વેષનો કાટો લાગેલો છે. કુશળ સાધક આ રાગદ્વેષને ખસા થતો નથી, કાચુ કે ઇન્દ્રિયો શત્રુ નથી, રાગદ્વેષ જ શત્રુ છે

આ જ વસ્તુ ભગવાન મહાવીરે પાવાપુરીના છેલ્લા પ્રવચનોમાં— ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના બત્રીસમાં અધ્યયનના ૩૫માં-કહી છે રાગ અને દ્વેષ આ બંને શત્રુ છે. તેમને પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયના વિષયમાંથી હટાવી દેવામાં આવે, તો માણસ આ સંસારમાં કમળપત્રની જેમ નિર્લેપ થઈને રહી શકે છે.

સાથે સાથે જ કાચા સાધકને ઇદ્રિયના વિષયોમા પ્રવૃત્ત થવાની મનાઈ પણ કરવામાં આવી છે. તેમણે કાચાના રૂપકથી સાધકને ચેતવ્યા પણ છે ભગવાન મહાવીરે 'સૂત્રકૃતાંગ સૂત્ર'માં સાધકને આ જ સંદેશો આપ્યો છે .

‘જહા કુમ્ભે સ અંગાઈ સચે દેહે સમાહરે ।
એવં પાવાઈ મેહાવી અજઝપેણ સમાહરે ॥’

અર્થાત્ જેવી રીતે ભય ઉપસ્થિત થતાં કાચા પોતાનાં અંગોપાંગો સંકારી લે છે, તેવી રીતે સાધક પણ વિષયાભિમુખ ઇદ્રિયોને આત્મજ્ઞાનથી સંકારી લેવી જોઈએ

‘શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામા પણ આ જ વસ્તુને સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું છે .

‘યદા સંહરતે ચાયં કૂર્મોઽહગાનીવ સર્વશઃ ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥’

અર્થાત્ જેવી રીતે કાચા પોતાના અંગોને (માત્ર ભય ઉપસ્થિત થતા) સમેટી લે છે, તેવી જ રીતે જે મનુષ્ય ઇદ્રિયોના વિષયોમાથી ઇદ્રિયોને હટાવી લે છે, તેની પ્રજ્ઞા સ્થિર છે

તમે શકરના મંદિરની બહાર કાચાની મૂર્તિ તો જોઈ છે ને ? આ કાચાની મૂર્તિ એક વસ્તુની દ્યોતક છે કે જે તમે શકરના દર્શન કરવાની ઇચ્છા રાખતા હો, તો પહેલા કાચાની જેમ તમારી ઇદ્રિયોને વશમા રાખતા શીખો જ્યાં સુધી કાચાનો ગુણ ધારણ નહિ કરો, ત્યાં સુધી શકર(સુખ)ના દર્શન નહીં કરી શકો

આ રીતે સયમ છુવન માટે આવશ્યક જ નહીં, અનિવાર્ય પણ છે. સયમ વિના પાપકર્મોના પ્રવાહને રોકી શકાતો નથી. છતાંમાત્રી પાણી ટપકતું હોય, તો આપણે તેને તોડી નાખીને નવી

છત તૈયાર કરાવતા નથી, પરંતુ જૂની છતની મરામત કરાવીએ છીએ. મરામત કરાવ્યા પછી પાણી ટપકતુ બધ પડી જાય છે. આન્મારૂપી છત છે, ઈન્દ્રિયના વિષયોરૂપી છિદ્રો દ્વારા તેમાં પરભાનનું પાણી પ્રવેશે છે. આ પાણીને સંયમરૂપી લેપ લગાડીને અટકાવવાનું છે આ પ્રવાહને અટકાવ્યા વિના છૂટકો જ નથી. ભગવાન મહાવીરને તેમના પદ્મશિષ્ય ગૌતમે પ્રશ્ન પૂછ્યો : ‘સંજમેણુ ભંતે ! જીવે કિં જાણુયઈ ?’ (ભગવન્ ! સંયમથી પ્રાણીને શું મળે છે ?) ભગવાન મહાવીરે કહ્યું :

‘આણુણ્હ યત્તં જાણુયઈ.’

લાખા અને તદુરસ્ત જીવન માટે સંયમ રસાયન જેવું છે. તે આત્મા, મન અને શરીરને સ્વસ્થ અને મસ્ત બનાવનાર શુદ્ધ રસ છે. સંયમ મેથીના લાડુ જેવો છે. તેનામા કડવાશ તો છે પરંતુ તે કર્મરૂપી વાયુનું શમન કરીને આ મરાક્તિમા અભિવૃદ્ધિ કરે છે એટલા માટે જ કવિએ કહ્યું છે : ‘સંયમ ઝિનુ ઘડિય ન ઈંકુ જાઉં.’ સંયમ વિનાની એક પણ પળ ન જવી જોઈએ.

ભારતવર્ષની સંસ્કૃતિએ ધનની, વૈભવની કે રાજમહારાજઓની પૂજા નથી કરી. અહીં તો જેના જીવનમા સંયમ અને સત્યારની જ્યોત ઝગમગી હશે, તેને જ પૂજનીય કે સન્માન યી ગણવામાં આવે છે. તે વ્યક્તિની જાતિ કુળ, દેશ કે વેશને મહત્ત્વ આપવામા આવતું નથી

રાજપૂતાનાના ઇતિહાસનું આ એક જવક્ત દૃષ્ટાંત છે મોગલ સલ્તનતના શાસક ઔરંગઝેમે ભારતના ઘણાખરા પ્રદેશ પર વર્ચસ્વ જમાવ્યું હતું પરંતુ રાજપૂતાનાના રજપૂત વીરો શાત બેસી રહ્યા નહોતા તે બાદશાહ સાથે ટક્કર ઝીંટતા હતા. બાદશાહ પણ આ વીરો સાથે હડતો હતો. બાદશાહ ઔરંગઝેમની બેગમ ગુલેનાર

ખૂબ જ સ્વતંત્ર પ્રકૃતિની સ્ત્રી હતી મોટા કુટુંબનાં લોકોની ધમ્મજાઓ પણ મોની હોય છે. તે દિવસે બમણી અને રાત્રે ચારગણી વધે છે. આ ધમ્મજાઓ ઓછી તો થતી જ નથી પૈસો અને વાસના માણસના જીવનને બરબાદ કરી નાખે છે ભારતમાં સોનાની બે નગરીઓ પ્રસિદ્ધ છે. એક લકા અને બીજી દારિકા પરંતુ બન્નેનો અબજમ શો આવ્યો તે આપણા ધ્યાન બહાર નથી. બન્નેનો વિનાશ વાસનાને લીધે જ થયો છે, અસંયમને લીધે જ થયો છે લકા અને દારિકા એક દિવસ વૈભવની પરાકાષ્ટાએ પહોંચેલી નગરીઓ હતી વાસનાને લીધે આ જ નગરીઓ એક દિવસ ઘેરા અધકારમાં ડૂબી ગઈ અસંયમને લીધે જ તેમનું અધ પતન થયું

યુદ્ધના મેદાનમાં રાજસ્થાનના વીર દુર્ગાદાસની શૂરવીરતા જોઈને ગુલેનાર તેના પર મોહી પડી તેણે વિચાર કર્યો : 'આ વીર પુરુષને મેળવવો કેવી રીતે ?' તેણે મનોમન જ યુક્તિ શોધી કાઢીને બાદશાહને કહ્યું 'દુર્ગાદાસ ખૂબ જ ભયંકર છે. તેને જીવતો જ પકડીને શા માટે કેદમાં ન નાખવો ?' બેગમની વાત બાદશાહના ગળે ઊતરી ગઈ દુર્ગાદાસને પકડી લેવામાં આવ્યો તેના દાથપગમાં લોઢાની સાકળો પહેરાવી દેવામાં આવી આજે આ નરવીર લોઢાની બેડીઓમાં જકડાયેલો હતો, પરંતુ તેણે હૃદય આઝાદી માટે તરફડતું હતું. ભારતને કેવી રીતે સ્વતંત્ર બનાવી શકાય, તેના જ વિચારોમાં તે પરોવાયેલો હતો આજે તેના જીવનમાં જોમ નહોતું, લોહીમાં ગરમી નહોતી કવિની ભાષામાં કહેવું હોય, તો—

‘વહ ખૂન કહો કિસ મતલબકા,
જિસમે ઉબાલકા નામ નહીં ?
વહ ખૂન કહો કિસ મતલબકા,
આ સંકે દેશકે કામ નહીં ?

વહ ખૂન કહો કિસ મતલબકા,
જિસમેં જીવનકી ન પાની હૈ ?
જો પરવશ હોકર બહતા હૈ,
વહ ખૂન નહીં પાની હૈ.'

યુવકો, જાગ્રત થાઓ ! તમે જાગ્રત થશો, તો સમાજ જાગ્રત થશે. આજે દુર્ગાદાસ દેશની આઝાદીને તાતજો તૈયાર કરતો હતો. રાતના બાર વાગી ગયા હતા અંધકાર પ્રસંગી ગયો હતો ચારે તરફ નીચવતા હતી વાતાવરણમાં નિસ્તબ્ધતા હતી સૌ કોઈ નિદ્રા-દેવીના ખોળામાં વિસામો લેતું હતું. આ જ સમયે બારણા બંધવાનો અવાજ સભાગાયો દુર્ગાદાસે જોયું કે એક નવયુવાન કૂચ શો મુકોમળ યુવક ધીમે ધીમે પગલે આગળ વધતો હતો તેના એક હાથમાં દીવો હતો અને બીજા હાથમાં હતી તકવાર તેની પાછળ હતી સોળેય શણગાર સજ્જેલી એક સ્ત્રી ! .. 'અરે, આ કોણ ? ... ગુલેનાર ? .!' દુર્ગાદાસ વિચારવા લાગ્યો, 'તે અહીં શા માટે આવી હશે ? આવી મધ્યરાત્રિએ સ્ત્રીનું અહીં શું કામ હોઈ શકે ?' તે આ પ્રમાણે વિચાર કરતો હતો, તે જ વખતે બેગમ તેની સામે આવીને બિભી રહી તેણે પૂછ્યું 'હું કોણ છું, તે તમે જાણો છો ?' 'હા, હા, કેમ ન જાણતો હોઉ ? તમે મોગલ સલ્તનતના બાદશાહની બેગમ છો, મહાગણી છો તમારા ઇશારે બાદશાહ નાચે છે' 'વારુ દુર્ગાદાસ, ત્યારે તો તમે મને ઓળખો છો પરંતુ દુર્ગાદાસ, મારે તમારી પામે એક માગણી કરવાની છે. આજે હું લાખી આશાએ અહીં મુખી આવી છું. મારી અતરેચ્છા ખૂબ જ મોટી છે મને આશા છે કે તમે મારી માગણીને ધુત્કારી નહીં કાઢો તમારે મારી માગણીનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે. તમે મારી માગણી મનૂર રાખશો, તો ન્યાય થઈ જશે, ભાગતને તાજ તમારા શિર પર ચડશે નહીંતર આ તકવાર અને તમારું માધુર્ય.'

માણસ મોતથી ડરે છે, ગભરાય છે, લયભીત બને છે પરંતુ જે હિંમતવાળા હોય છે, તે મૃત્યુની આંધીથી ડાઘ પણ સયોગોમાં ડગતા નથી, હિમાવનની જેમ નિશ્ચળ જ રહે છે. મૃત્યુની લય કર જવાળાઓથી દુર્ગાદાસ સહેજ પણ ન ગભરાયો. તેણે જવાબ આપ્યો : ‘બેગમ સાહેબા ! તમારી માગણી સાંભળ્યા પછી જ આ દુર્ગાદાસ કંઈકે જવાબ આપી શકે તેમ છે’ બેગમે હાસ્યના મોતી વેરતા કહ્યું : ‘ખીજ તો ખાસ કંઈ વાત નથી, દુર્ગાદાસ ! પરંતુ હું તમારું રૂપ અને શૈયં જોઈને ખુશખુશ થઈ ગઈ છું. મારી નાની શી માગણી એટલી જ છે કે તમે મારો તમારી અધાંગના તરીકે સ્વીકાર કરો. હું તમને મારા પતિ તરીકે માની લઉં છું’ બાદશાહની તો તમે ચિંતા જ કરશો નહીં તેને તો આજે જ મોતની ખીણમાં ધકેલી દેવાશે આ તો મારા ડાઘા હાથનો ખેલ છે’ વીર દુર્ગાદાસ એકાદ ક્ષણ માટે તો દિધામાં પડી ગયો તે વિચારવા લાગ્યો. ‘નીતિ શું કહે છે ? મારો ધર્મ શું કહે છે ? શું મારે મૃત્યુથી ડરી જઈને ગુલેનારની માગણી મંજૂર રાખવી ?’ અતરમાથી પડ્યો સભળાયો ‘ના, કદી જ નહીં. આ પ્રમાણે બની જ ન શકે જે માણસ ધર્મને છોડી દે છે, તેને ધર્મ પણ છોડી દે છે.’

જે દૃઢ રાખે ધર્મકો તિહિં રાખે કરતાર,
જે ડુબાયે ધર્મકો વહ ડૂબે કાલી ધાર.

બેગમ તો મારી મા જીવી કહેવાય. નીતિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે :

‘રાજપત્ની, ગુરુપત્ની, મિત્રપત્ની તથૈવ ચ ।
પત્નીમાતા, સ્વમાતા ચ પૈતૃતે માતરઃ સ્મૃતાઃ ’ ॥

આ પાંચ માતાઓ બતાવેલી છે તેમાં રાજરાણી પણ માતા છે દુર્ગાદાસની બેડીઓ ઝણઝણી બેડી તેણે ગભીર ગર્જના કરતા

હવું 'આ તમે શું જોયો છો, ગુલેનાર ? ભારતનો આ લાલ પનાઈ સ્ત્રીને દુર્ગા જેવી માતાના સ્વરૂપે આગળ દેવી તરીકે જ માને છે આગળ દેવીની પૂજા થાય, આગ્ની હિતાગય, નૈવેદ્ય ધનવાય તમારી આ માગણીનો હું અસ્વીકાર કરું છું'

'વારુ, શું હવું ? મારી માગણીનો તમે અસ્વીકાર કરો છો ? હું અન્યથે જ લેઈ લઉં છું ડામળત, અડીં આમ ! આમ ટગર-ટગર લેઈ ગું ગ્લો છે ? આ કાઠિનું માથું હિડાવી ? તેણે મારી માગણી ધૂલકારી કાઢી છે, લેઈએ કે હવે તેનું કોણુ ચાલુ કરું છે ?'

તત્કાલ ખેંચવામાં આવે છે. વારુ હવેની તૈયારી થાય છે. આ જ વખતે એક અવાજ સંભળાયો 'અમર, ડામળત, અમર ! અમરનારે તે તત્કાલ આગળ વધવા દીધી છે નો !' અરે, આ કોણુ ? આ તો સિપેદસાહાર-ગાદ્યાદનો માનીતો નોડર ! તેણે તત્કાલ હાથમાંથી પગારી લીધી અને ફર ફેટી દીધી તત્કાલના જે દુકલ થઈ ગયા તેણે હવું : 'દુર્ગાદાસ ! તમે કિસ્તા છો, તમે દેવ છો, તમારામાં સાચી માનુસારી છે, માનવતા છે, સયમની ન્યોત છે' જેગમ ચમકી તેણે પગલું 'સિપેદસાહાર, તમે અડી ક્યાંથી ?' સિપેદસાહારે હવું 'મેં ગમને માયુ તમારવા માટે' ગુલેનારે હવું 'આટલી બધી ખેંચાઈ ? આટલી બધી તુમાખી ? જરા ડામ સંભાળીને જાયો કોની સાથે ગત કરા છો, તેનું કઈ ભન છે ખર ?' સિપેદસાહારે જવાબ આપ્યો 'હા, એક અભિયાનિની સ્ત્રી સાથે તમે શું કરી ગયા છો, તેનું તમને જ્ઞાન છે ખર ? તમને આયુ કરતા ડામ પગ આવતી નથી ?' તેણે દુર્ગાદાસની ખેડીઓ તોડી નાખતા હવું 'ભાનનના દેવ ! તમે અડીથી જઈ ગયા છો દીવિયોના આખી' હું તમને યદન કરું છું !'

બેગ પ્રાચીની દુર્ગાદાસની અનાસક્તિ લેઈને એક કવિદ્વયના તાર અનુક્રમી કીડયા

‘જનની સુત ઐસો જને, જૈસો દુર્ગાદાસ,
ખાંધી મુંડાસા રાખિયો, બિન ખંભે આકાશ.’

સંયમ જીવનને મદાન બનાવે છે જીવનની વ્યાખ્યા બાધતા આચાર્યે કહ્યું ‘જે વિકારો સાથે લડે છે, અન્યાય, અત્યાચાર અને બ્રહ્માચાર સાથે સિંહની જેમ ગર્જના કરીને લડે છે, તે જ માણસનું જીવન સાચું કહી શકાય તે ગજરાજની જેમ મસ્ત થઈને પાપાચારને દૂર હટાવી કાઢે છે.’ જિન્દગીનો અર્થ છે—વાસનાઓ સામે ઝઘ્ઘમવું તે. ભલે એકાદ ક્ષણ જ જીવવાનું હોય, પરંતુ ઝગહગતા દીપકની જેમ પ્રકાશ પાથરીને જીવે. અડધા બળેલા છાણાની જેમ વિકારો અને વાસનાઓનો ધુમાડો કાઢીને સો વર્ષ કે તેથી પણ વધારે જીવીએ તો પણ નેતી કંઈ જ કિંમત નથી રચતેમિની વાસનામય જીવન ગુન્નરવાની પ્રાર્થનાનો જવાબ આપતા પવિત્ર મહાસતી રાજમતીએ ગર્જના કરતા કહ્યું હતું :

‘સેયં તે મરણં ભવે.’

અસયમી જીવનને ભેટવા કરતા મોતને ભેટવું તે તમારા માટે શ્રેયસ્કર છે અસયમી જીવન જીવવું તે મૃત્યુ જેવું છે, સુગંધ વિનાના ફૂલ જેવું છે, તેજ વિનાના તણ જેવું છે, પ્રાણ વિનાના દેહ જેવું છે, સદા વિનાના નાવડા જેવું છે આવું જીવન ચારે બાજુએ અથડાયા જ કરે છે.

સયમ જીવનનું આંતરિક સૌંદર્ય છે તેના વિનાનું બાહ્ય અને કૃત્રિમ સૌંદર્ય નિરર્થક છે. કાગળના ફૂલની જેમ શૃંગારનાં પ્રસાધનો વડે તેને ભલે રંગમેરંગી બનાવવામાં આવે, પરંતુ તેમાં સાચા સૌંદર્યનું દર્શન થઈ શકતું નથી આજે તો માણસ આંતરિક સૌંદર્યને ભૂલી જઈને બાહ્ય સૌંદર્ય પાછળ ઘેસો બન્યો છે. તે પેલી કહેવતને સાર્થક ઠેરવે છે ‘અજબ તેરી કુદરત, અજબ તેરા ખેલ;

છહુંદરી કે સિરમેં ચમેલીકા તેલ.’ મહાકવિ રવીંદ્રે પોતાના ‘સૌંદર્ય બોધ’ નામના અનુભવપૂર્ણ નિબંધમાં લખ્યું છે. ‘સૌંદર્યને પૂરેપૂરું માણવા માટે સયમની આવશ્યકતા છે જે સૌંદર્યનો ઉપાસક છે, તે સંયમ અને નિયમ જરૂર પાળવાનો. તેના હવનમાં સયમની જ્યોત ઝળમળતી હશે જે તમારે સૌંદર્યનો ખરેખર ઉપભોગ કરવો હોય, તો ભોગ-લાલસાનું દમન કરો, સયમ અને નિયમ વડે હવનને ઓતપ્રોત કરી દો ભારતીય સંસ્કૃતિનું સાચું આકર્ષણ આ જ છે. તે આપણને સત્ય અને સુદર દ્વારા શિવત્વ તરફ દોરી જાય છે, ચિરહવી જગત્ તરફ ખેંચી જાય છે. ત્યાં ગયા પછી માણસ અતદ્વ દ્વ ભૂલી જાય છે, શાંતિના અવર્ણનીય આનંદનો અનુભવ કરવા માટે છે

સયમના માધુર્યનો રસાસ્વાદ માણવો હોય, તો તમે આજથી જ તૈયાર થઈ જાઓ આ વસ્તુ કેવળ વ્યાખ્યાન સાંભળવાથી જ નહીં મળી શકે તે વસ્તુ મેળવવા માટે તો હવનમાં આચરણ કરવું જોઈએ તમે જેમ જેમ હવનમાં સયમનું આચરણ કરતા જશો, તેમ તેમ તેના માધુર્યના તમને પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે ‘પ્રત્યક્ષે કિં પ્રમાણમ્’ અનુસાર આ તો અજમાવવાની વસ્તુ છે પછી તો તમારી હલ આપમેળે જ બોલી જાશે

‘જનની સુત ઐસો જને, જૈસો દુર્ગાદાસ,
ખાંધી મુંડાસા રાખિયો, બિન ખંભે આકાશ.’

સંયમ જીવનને મદાન બનાવે છે જીવનની વ્યાખ્યા ખાંધતા આચાર્યે કહ્યું ‘જે વિકારો સાથે લડે છે, અન્યાય, અત્યાચાર અને બ્રષ્ટાચાર સાથે સિંહની જેમ ગર્જના કરીને લડે છે, તે જ માણસનું જીવન સાચું કહી શકાય તે ગજરાજની જેમ મસ્ત થઈને પાપાચારને દૂર હટાવી કાઢે છે.’ જિન્દગીનો અર્થ છે—વાસનાઓ સામે ઝઘૂમવું તે. ભલે એકાદ ક્ષણ જ જીવવાનું હોય, પરંતુ ઝગહગતા દીપકની જેમ પ્રકાશ પાથરીને જીવે. અડધા બળેલા જાણીતા જેમ વિકારો અને વાસનાઓનો ધુમાડો કાઢીને સો વર્ષ કે તેથી પણ વધારે જીવીએ તો પણ નેની કંઈ જ કિંમત નથી રથનેમિની વાસનામય જીવન ગુન્નરવાની પ્રાર્થનાનો જવાબ આપતા પવિત્ર મહાસતી રાજમતીએ ગર્જના કરતા કહ્યું હતું.

‘સેયં તે મરણું ભવે.’

અસયમી જીવનને ભેટવા કરતા મોતને ભેટવું તે તમારા માટે શ્રેયસ્કર છે અસયમી જીવન જીવવું તે મૃત્યુ જેવું છે, સુગંધ વિનાના ફૂલ જેવું છે, તેજ વિનાના તજ જેવું છે, પ્રાણ વિનાના દેહ જેવું છે, સદા વિનાના નાવડા જેવું છે આવું જીવન ચારે બાજુએ અથડાયા જ કરે છે.

સયમ જીવનનું આતરિક સૌંદર્ય છે. તેના વિનાનું બાહ્ય અને કૃત્રિમ સૌંદર્ય નિરર્થક છે. કાગળના ફૂલની જેમ સૃગારનાં પ્રસાધનો વડે તેને ભલે રંગમેરગી બનાવવામાં આવે, પરંતુ તેમાં સાચા સૌંદર્યનું દર્શન થઈ શકતું નથી આજે તો માણસ આંતરિક સૌંદર્યને ભૂલી જઈને બાહ્ય સૌંદર્ય પાછળ ધેડો બન્યો છે તે પેટી કહેવતને સાર્થક ઠેરવે છે ‘અજબ્ય તેરી કુદરત, અજબ્ય તેરા ખેલ;

છછુંદરી કે સિરમેં ચમેલીકા તેસ.' મહાકવિ રવીંદ્રે પોતાના 'સૌંદર્ય બોધ' નામના અનુભવપૂર્ણ નિબંધમાં લખ્યું છે. 'સૌંદર્યને પૂરેપૂરું માણવા માટે સયમની આવશ્યકતા છે જે સૌંદર્યનો ઉપાસક છે, તે સયમ અને નિયમ જરૂર પાળવાનો તેના જીવનમાં સયમની જ્યોત અગમગતી હશે જે તમારે સૌંદર્યનો ખરેખર ઉપભોગ કરવો હોય, તો ભોગ-લાકડસાનું દમન કરો, સયમ અને નિયમ વડે જીવનને ઓતપ્રોત કરી દો ભારતીય સંસ્કૃતિનું સાચું આકર્ષણ આ જ છે. તે આપણને સત્ય અને સુદર દ્વારા શિવત્વ તરફ દોરી જાય છે, ચિરજીવી જગત્ તરફ ખેંચી જાય છે. ત્યાં ગયા પછી માણસ અતર્કદ્ ભૂલી જાય છે, શાંતિના અવર્ણનીય આનંદનો અનુભવ કરવા માટે છે

સયમના માધુર્યનો રસાસ્વાદ માણવો હોય, તો તમે આજથી જ તૈયાર થઈ જાઓ આ વસ્તુ કેવળ વ્યાખ્યાન સાબળવાથી જ નહીં મળી શકે તે વસ્તુ મેળવવા માટે તો જીવનમાં આચરણ કરવું જોઈએ તમે જેમ જેમ જીવનમાં સયમનું આચરણ કરતા જશો, તેમ તેમ તેના માધુર્યના તમને પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે 'પ્રત્યક્ષે કિં પ્રમાણમ્' અનુસાર આ તો અજમાવવાની વસ્તુ છે પછી તો તમારી જીભ આપમેળે જ બોલી ઊઠશે

[૧૦]

રામરાજ્ય

આજે તે દિવ્ય પ્રભાતનો ઉદય થયો છે કે જે દિવસે ભારત એક હજાર વર્ષની ગુલામી ભોગવીને સર્વતંત્ર સ્વતંત્ર થયું હતું. આ સ્વતંત્રતા માટે ભારતના શહીદોએ હસતા મોંએ છાતી પર બહોળી ગોળીઓ ઝીલી હતી. માતાઓએ પોતાના વહાલસોયા દીકરાઓને ફાંસીના માથે ચડતા જોયા હતા જલિયાનવાલા બાગમાં જે કારમો અત્યાચાર ગુજરવામાં આવ્યો હતો તેને જોઈને માનવતા પોકેપોક આંસુ સારીને રડી હતી. દાનવતાનું આ નગ્ન સ્વરૂપ અરેરાટી ઉપજાવે તેવું હતું ગાંધીની વિચારોરૂપી આધીએ પરદેશી સામ્રાજ્યનો અંત આવ્યો, ત્યારે ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ લાલ કિલ્લા પર યુનિયન જેકને બદલે સમતા અને શાંતિનું પ્રતીક ત્રિરંગી અશોક ચક્ર લહેરાવા લાગ્યું. ભારતના લોકોના હૃદયમાં આનંદની હેલી ચડી મનના મોરલા નાચી ગિઠ્યા હૃદયકમળ ખીલી ગિઠ્યા જીવનના કણકણમાં નવચેતન ઊભરાવા લાગ્યું જયજયકારના ગગનભેદી અવાજોથી આકાશમાં ગુણ ગિઠ્યું, આબાલવૃદ્ધ સૌ આનંદમાં હતા સૌના મોં પર હાસ્યનું તેજ હતું કવિના હૃદયતારો પણ ઝલુઝણી ગિઠ્યા.

વિકાસકી આસ ભરા નવેન્દુ સા,

હરાભરા કોમલ પુષ્પ માલ સા;

પ્રમોદ દાતા વિમલ પ્રભાત સા,

સ્વતંત્રતા કા શુચિ પર્વ આ લસા.

આજે આ જ પંદરમી ઑગસ્ટ છે પરંતુ આઝાદી પ્રાપ્ત કરી તે વખતે જે આનંદ હતો, તે આજે છે ખરો ? સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી

તે વખતે જે ઉત્સાહ હતો, તે આજે છે ? ગુલામીમાયી છૂટતી વખતે જે આશાઓ રાખી હતી, તે પૂરી થઈ છે ખરી ? મને જેટલું સમજાય છે, તે પરથી તો હું સાધિકારકહી શકું તેમ છું કે તે આનંદ અને ઉત્સાહ આજે નથી જે આશાઓ હતી, તેના ચરેચરા ઘર્ષ ગયા છે.

રાત્રત્રતા મેળવ્યા પહેલાં આપણે જે રંગીન કલ્પનાઓમાં ઊંડું ધન કરતા હતા, તે બધી કલ્પનાઓ સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરી શકી નથી ભારતને સ્વતંત્રતા મળ્યા પછી મહાત્માજીએ અને દેરાના અન્ય નેતાઓએ વારંવાર એક વસ્તુ પર ભાર મૂક્યો કે સ્વગળ્યને સુરાજ્ય બનાવવું જોઈએ, રામરાજ્ય બનાવવું જોઈએ

રામ ભારતીય સંસ્કૃતિનું મહાન પ્રતીક છે સમગ્ર આર્યસંસ્કૃતિ તેમના નામે ગૌરવ લઈ શકે છે રામ એક ઝગહગતા પ્રકાશના થાલના જેવા છે આ થાંભલાના પ્રકાશના કિરણો જૈન, બૌદ્ધ અને વૈદિક સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યને અજવાળે છે માર્ગભૂલ્યા યાત્રીઓને સાચો માર્ગ બતાવે છે ભારતના કરોડો સ્ત્રીપુરુષો શ્રદ્ધાપૂર્વક રામના નામનું સ્મરણ કરે છે અગિયાર લાખ વર્ષ જેટલો લાંબો ગાળો પસાર થઈ ગયા પછી પણ તેમના જીવન પ્રત્યેનું આકર્ષણ દોર્લ રીતે ઝોછું થયું નથી

તમે જાણો તો હો જ કે આ સમય દરમિયાન કેટલાય રાજ્યો બદલાઈ ગયા છે કેટલાય રાજ્યો ચક્રવર્તી તત્ત્વાર લઈને આવ્યા છે અને લોકમાનસમાં ભયનો સચાર કંપો છે. અન્યાય અને અત્યાચાર એ જ તેમના હથિયારો તે જ્યાં ઘઈને પસાર થતા, ત્યાં જમકલું કરતા જતા હતા તેમના કેવળ નામ જ સાક્ષીને મોટામોટા ભડ-વીરોનાં કાગળ કંપી ઊઠતા, હૃદય ધડકવા લાગતા સપ્રદાયવાદના રંગમાં રંગાઈને તેમણે જે અત્યાચારો કર્યા, જે લોહીની નદીઓ વહેવડાવી, સાંસ્કૃતિક સ્થળોને ખેદાનમેદાન કરી મૂક્યા, સ્ત્રીઓ પર

બળાત્કાર કર્યા, તે રાજાઓએ લોકોનાં શરીર પર બંને શાસન ચલાવ્યું હોય, તેમના મન પર તો શાસન નથી જ ચલાવી શક્યા. તેમના શૌર્યની વાતો ડાગળના દુકડાઓ પર બલે લખાયેલી હોય, પરંતુ જનતા જનાર્દનના હૃદય પર લખાયેલી નથી જ. તેમનાં નામ ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠો પર બને ચમકતા હોય, પરંતુ લોકોના મનમાં ચમકતાં નથી જ આ બધા રાજાઓ રામની જેમ લોકોના હૃદયને જીતી શક્યા નથી, ભારતના લોકો તેમને યાદ કરતા નથી. લોકો આ રાજાઓને રામની જેમ પૂજતા નથી.

હું તમને કહેતો હતો કે ભારતના લોકમાનસ પર રામના જીવનની ઘેરી છાપ છે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી અને અટકથી કટક સુધી ગમે ત્યાં જાઓ, બધે જ રામના જીવનનો પ્રભાવ વરતાયા વિના નહો જ રહે રામના જીવન પર જેટલા કવિઓની કલમ ચાલી છે, તેટલી ભાગ્યે જ બીજા કોઈ મહાપુરુષના જીવન પર ચાલી હશે. રઘુવંશ, ભટ્ટિકાવ્ય મહાવીરચરિત્ર, ઉત્તરરામચરિત, પ્રતિમા નાટક, જનકીહરણ, કુન્દમાલા, અનર્ધરાધન, બાલરામાયણ, હનુમાનનાટક, અધ્યાત્મ રામાયણ, અદ્ભુત રામાયણ, આનંદ રામાયણ, વાલ્મીકિ રામાયણ—રામના જીવનપ્રસંગોને વર્ણવતાં આ બધાં કાવ્યો સંસ્કૃત ભાષાના સિદ્ધહસ્ત કવિઓએ લખ્યા છે કેવળ સંસ્કૃત ભાષામાં જ નહીં, પરંતુ ભારતની અન્ય પ્રાંતીય ભાષાઓના કવિઓએ પણ રામના પવિત્ર ચરિત્રનું આલેખન કરવામાં ગૌરવ અનુભવ્યું છે કેમકે રચિત તમિઝ રામાયણ, તેલુગુ દ્વિપાયન રામાયણ, મધ્યાલમ રામચરિતમ્, કન્નડી તોરાવે રામાયણ, બગાળી કૃતિવાસી રામાયણ, ઉડિયા (ઓરિસા) બલદાસ રામાયણ, મહી ભાવાર્થ રામાયણ, હિંદી રામચરિતમાનસ, કેશરાજી કૃત જૈન રામાયણ—આ બધાં રામકાવ્યો એક વાતની સામિતી આપી જાય છે કે રામના અકલંક ચરિત્રથી લોકોના હૃદય-મન આકર્ષાયેલા હતા. કેવળ ભારતમાં જ નહીં પરંતુ તિબેટ, સિહ્ન (લદા), ખેતાન, હિંદી ચીન, સિયામ,

પ્રહ્લદેશ અને હડોતેશિયા જેવા દેશોમાં પણ રામની યશોગાથા એક જ સ્વરે ગવાયેલી છે જૈન સંસ્કૃતિમાં રામને આદ્યા અળદેવ તરીકે સ્થાપેલા છે જૌદ્ધ સાહિત્યમાં તે ઓધિસત્ત્વ તરીકે ઓળખાય છે. વૈદિક ધર્મમાં તે વિઙ્ણુના અવતાર તરીકે જાણીતા છે આ રીતે ભારતની ત્રણેય મુખ્ય સંસ્કૃતિઓમાં ગમકથાનો સુભગ સમન્વય છે.

રામના ચરિત્રને આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે આપવામાં આવ્યું? બધે રામના જ ગીતો શા માટે ગવાય છે? રામ આટલા બધા પૂજનીય અને વદનીય શા માટે બની શક્યા છે? આ બધાનું એક જ કારણ છે અને તે રામનું પરોપકારમય મધમધતું જીવન. રામના જીવનને શેરડીની હિપમાં આપી શકાય તેમ છે. શેરડીમાં બધે મીઠાશ જ મીઠાશ હોય છે, જ્યાં કાપો ત્યાં રસનું મીઠું ઝરણું હોય જ. તે જ રીતે રામના જીવનમાં પણ બધે મધુરતાના જ દર્શન થાય છે નિર્દોષ બાહ્યાવસ્થાથી માડીને સોનેરી સધ્યા સુધી એક જ મધુર અને સરસ મર્યાદાની સ્વરસહરી ઝથુઝથું છે. રામનું જીવન સત્ય, સદાચાર અને કર્તવ્યપાલનનું જવક્ષત ઉદાહરણ છે તે આર્ય પુત્રોનું સફળ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે

રામને અયોધ્યાની રાજગાદી મળવાની છે. અયોધ્યાનો રાજવૈભવ તેમના ચરણક્રમનું પ્રક્ષાલન કરવા માટે તત્પર થયેલો છે, લોકોના હૃદયમાં આનંદના ઓધ ચડ્યા છે. લોકો રાજ થયા છે કે રામ અમારા રાજ થશે પરંતુ આ જ વખતે રામના હૃદયમાં આનંદ નથી. હૃદયમાં તોફાન મચેલું છે તે એકાત અને શાત સ્થળે બેસીને વિચાર કરે છે કે જે રાજગાદીને મેળવવા માટે લાઈ લાઈના ગળા કાપે છે, જે રાજગાદીને મેળવવા માટે હજારો માખાપો કમોતે મોતને બેટે છે, જે રાજગાદીને મેળવવા માટે લાખો માણુમોએ મોતરૂપી મહારાણીને પસંદ કરી છે, તે રાજગાદી આજે મને મળે છે આ રાજગાદીનો સાચો અધિકારી હું નથી, મારા નાના ભાઈઓ છે

બળાત્કાર કર્યાં, તે રાજાઓએ લોકોનાં શરીર પર ભને શાસન ચલાવ્યું હોય, તેમના મન પર તો શાસન નથી જ ચલાવી શક્યા તેમના શૌર્યની વાતો કાગળના ટુકડાઓ પર ભલે લખાયેલી હોય, પરંતુ જનતા જનાર્દનના હૃદય પર લખાયેલી નથી જ તેમનાં નામ ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠો પર ભને ચમકતાં હોય, પરંતુ લોકોના મનમાં ચમકતાં નથી જ આ બધા રાજાઓ રામની જેમ લોકોના હૃદયને જીતી શક્યા નથી, ભાગ્યના લોકો તેમને યાદ કરતા નથી. લોકો આ રાજાઓને રામની જેમ પૂજતા નથી.

હું તમને કહેતો હતો કે ભાગ્યના લોકમાનસ પર રામના જીવનની ઘેરી છાપ છે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી અને અટકથી કટક સુધી ગમે ત્યાં જાઓ, બધે જ રામના જીવનનો પ્રભાવ વરતાયા વિના નહો જ રહે રામના જીવન પર જેટલા કવિઓની કલમ ચાલી છે, તેટલી ભાગ્યે જ બીજા કોઈ મહાપુરુષના જીવન પર ચાલી હશે રઘુવંશ, ભટ્ટિકાવ્ય મહાવીરચરિત્ર, ઉત્તરરામચરિત, પ્રતિમા નાટક, જાનકીહરણ, કુન્દમાલા, અનર્ધરાધન, બાલરામાયણ, હનુમાનનાટક, અધ્યાત્મ રામાયણ, અદ્ભુત રામાયણ, આનંદ રામાયણ, વાલ્મીકિ રામાયણ—રામના જીવનપ્રસંગોને વર્ણવતાં આ બધાં કાવ્યો સંસ્કૃત ભાષાના સિદ્ધહસ્ત કવિઓએ લખ્યા છે કેવળ સંસ્કૃત ભાષામાં જ નહીં, પરંતુ ભારતની અન્ય પ્રાચીન ભાષાઓના કવિઓએ પણ રામના પવિત્ર ચરિત્રનું આલેખન કરવામાં ગૌરવ અનુભવ્યું છે કંમલ રચિત તમિલ રામાયણ, તેલુગુ દ્વિપાયન રામાયણ, મધ્યાલમ રામચરિતમ્, કન્નડી તોરાવે રામાયણ, બગાળી કૃતિવાસી રામાયણ, હિંદી (ઓરિસા) બલદાસ રામાયણ, મહી ભાવાર્થ રામાયણ, હિંદી રામચરિતમાનસ, કેશરાજી કૃત જૈન રામાયણ—આ બધાં રામકાવ્યો એક વાતની સામિતી આપી જાય છે કે રામના અકલંક ચરિત્રથી લોકોના હૃદય—મન આકર્ષાયેલાં હતા કેવળ ભારતમાં જ નહીં પરંતુ તિબેટ, સિંહલ (લડા), ખેતાન, હિંદી ચીન, સિયામ,

પ્રહ્લદેશ અને હડોતેશિયા જેવા દેશોમાં પણ રામની યશોગાથા એક જ સ્વરે ગવાયેલી છે જૈન સંસ્કૃતિમાં રામને આત્મા ગણદેવ તરીકે સ્થાપેલા છે ખૌદ્ધ સાહિત્યમાં તે બોધિસત્ત્વ તરીકે ઓળખાય છે. વૈદિક ધર્મમાં તે વિષ્ણુના અવતાર તરીકે જાણીતા છે આ રીતે ભારતની ત્રણેય મુખ્ય સંસ્કૃતિઓમાં રામકથાનો સુભગ સમન્વય છે

રામના ચરિત્રને આટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે આપવામાં આવ્યું ? બધે રામના જ ગીતો શા માટે ગવાય છે ? રામ આટલા બધા પૂજનીય અને વંદનીય શા માટે બની શક્યા છે ? આ બધાનું એક જ કારણ છે અને તે રામનું પરોપકારમય મધમધતું જીવન. રામના જીવનને શેરડીની ઉપમા આપી શકાય તેમ છે શેરડીમાં બધે મીઠાશ જ મીઠાશ હોય છે, જ્યાં કાપો ત્યાં રસનું મીઠું ઝરણું હોય જ તે જ રીતે રામના જીવનમાં પણ બધે મધુરતાના જ દર્શન થાય છે નિર્દોષ બાલ્યાવસ્થાથી માડીને સોનેરી સંધ્યા સુધી એક જ મધુર અને સરસ મર્યાદાની સ્વરક્ષકરી ઝલ્લજલ્લ છે રામનું જીવન સત્ય, સદાચાર અને કર્તાવ્યપાત્રનનું જ્વલત ઉદાહરણ છે તે આર્ય પુત્રોનું સફળ પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે

રામને અયોધ્યાની રાજગાદી મળવાની છે. અયોધ્યાનો રાજવૈભવ તેમના ચરણકમળનું પ્રક્ષાલન કરવા માટે તત્પર થયેલો છે, લોકોના હૃદયમાં આનંદના ઓધ ચડ્યા છે લોકો રાજ થયા છે કે નામ અમારા રાજ થશે પરંતુ આ જ વખતે રામના હૃદયમાં આનંદ નથી હૃદયમાં તોફાન મચેલું છે. તે એકાત અને ગાંત સ્થળે બેસીને વિચાર કરે છે કે જે રાજગાદીને મેળવવા માટે લાઈ લાઈનાં બળા કાપે છે, જે રાજગાદીને મેળવવા માટે હજારો માણાઓ કંભોને મોતને બંડે છે, જે રાજગાદીને મેળવવા માટે લાખો માણુઓ મોતથી મદદ-રાણીને પસંદ કરી છે, તે રાજગાદી આજે મને મળે છે. આ રાજગાદીનો સાચો અધિકારી હું નથી, મારા નાના ભાઈઓ છે.

કદપના કરી જુઓ, તમે બજારમાંથી મીઠાઈ લાવ્યા છે. આ મીઠાઈ પહેલાં તમે ખાશો કે બાળકોને આપશો ? તમે મીઠાઈ પહેલાં તો બાળકોને જ આપશો. રાજગાદી વિશે રામ પણ આવા જ વિચારો કરતા હતા રાજગાદી મારા નાના ભાઈઓને જ આપવી જોઈએ. મને શામાટે આપવામા આવતી હશે ? રામના મનમા સત્તા મેળવવાની લાગણી નહોતી, ધૃષ્ટ નહોતી તે પોતાનો હિસ્સો નાના ભાઈઓને આપવા ધૃષ્ટ હતા પોતાનો હિસ્સો નાનાને આપી દેવામાં જ મોટાની મોટાઈ છે. નાનાની પણ ફરજ છે કે મોટાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. રામરાજ્યની મધુર કદપના કરનારા આજના ‘રામો’ સત્તા પોતે મેળવવા ઇચ્છે છે કે નાનાના હાથમા સોંપવા ઇચ્છે છે ? ચૂટણીમાં મત લેવાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે આ જમાનાના રામ ગધી-એ ગધીએ અને ઘેરઘેર જઈને ‘વોટ’ (મત)ની ભીખ માગે છે. સત્તાની ખુરસી પર બેઠા પછી તે કેટલા ઘરની મુલાકાત લે છે ? તે ગરીબ લોકોનાં દુખ ટાળે છે ખરા ? તે આપેલા વચન પાળે છે ખરા ? તે આજના સત્તાધીશ રામોએ આ બધા પ્રશ્નોનો વિચાર કરવાનો છે, આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું છે

હવે તમે રામના આગળના જીવનનો વિચાર કરો. સયોગો વ્યવસ્થાય છે. રામને રાજગાદીને બદલે વનવાસ મળે છે. ભયકર જંગલોના માર્ગે આગળ વધતી વખતે પણ તેમના મોં પર ઉદાસી નથી કે દુખ નથી. તે તો પહેલાની જેમ જ આનંદની મસ્તીમા હતા. અયોધ્યાની પ્રજા સમક્ષ અધિકાર હતો, પરંતુ રામના મોં પર તો પહેલાતુ જ હાસ્ય ફરકતુ હતુ. આજે પદરમી ઓગસ્ટના મંગલમય પ્રસંગે ભારતના રામોએ વિચારવાનું છે કે આપણે રામ-રાજ્ય ઇચ્છીએ છીએ તો ખરા, પરંતુ આપણામા રામની જેમ સુખદુખ પ્રત્યે સમભાવ છે ખરા ? ચૂટણીમા હારી ગયા પછી આપણા મોં વીલા તો નથી થઈ જતાને ? મર્યાદાનો ભંગ કરીને

આપણે પ્રિરોધ પક્ષના લોકોને અપશબ્દો કે ગાળાગાળો તો નથી કરતા ને ?

રામના જીવનનો એક ખીજો પ્રસંગ લઈએ : યુદ્ધના મેદાનમાં રાવણના બાણથી લક્ષ્મણ ધવાયો છે. તે મૃત્તિર્હત થઈ ગયો છે. રામના સૈન્યમાં સત્રાંગે પ્રસરી ગયો છે. વાદનીકિ રામાયણ પ્રમાણે હનુમાન સજીવની લેવા ગયા છે જનદષ્ટિએ તે વિશાળ લેવા ગયા છે તે વખતે જેવી રીતે ગ્રહની ચારે બાજુએ ઉપગ્રહો વીંટળાઈ વળે છે, તેવી રીતે લક્ષ્મણની ચારે બાજુએ સામતો વીંટળાઈ વળ્યા હતા. રામ, સુગ્રીવ, વિભીષણ વગેરે લક્ષ્મણની મૂઝાઈ દૂર કરવાની વિમાસણુમા હતા આ જ વખતે સામતોએ જોયું કે પૂર્વ દિશામાં ઉષા સુંદરી સોનેરી બાણની વૃષ્ટિ કરીને અધકારને વાંધવા માટે ધીમે પગલે આગળ વધતી હતી. આ જોઈને બધા અવાક થઈ ગયા, આશ્ચર્યમાં પડી ગયા આ રાવણની માયા હતી કે સાચેસાચી ઉષા સુંદરી હતી, તે જ તેમને ન સમજાયું. રામકથા લખનારાઓ કહે છે કે સોનેરી કિરણોને જોતાં જ રામનું મોં ઊતરી ગયું આ જોઈને સામતોએ રામને પ્રશ્ન કર્યો. ‘મહારાજ ! આપને માતાની ચિતા સતાવી રહી છે કે ? આપ પિતાના મૃત્યુની તો ચિતા નથી કરતા ને ? આપ લક્ષ્મણનો આ દશા જોઈને તો ચિતામગ્ન નથી થયા ને ? કે પછી સતી સીતાના સ્મરણથી તો આપની આ દશા નથી થઈને ?’ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતા રામે જે કહ્યું તે એટલું બધું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે તેમાં સાક્ષાત્ ભારતીય સંસ્કૃતિનો આત્મા ગુજી રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું. ‘સામતો ! મને નથી માતાની ચિતા કે નથી પિતાની ફિકર મને નથી લક્ષ્મણના મૃત્યુનો શોક કે નથી સીતાનું સ્મરણ થયું પરંતુ એક જ કારણને સીધે મારું કાળજીનું કારણ રહ્યું છે અને મારી આખોમાથી આમુ વહે છે પરંતુ તેનું કારણ એક જ છે કે જ્યારે વિભીષણ મારી પાસે આવ્યો હતો, ત્યારે મેં તેને લકેશ કહીને બોલાવ્યો હતો જે અત્યારે સૂર્યોદય થશે, તો લક્ષ્મણ મરી

જશે તેના શરીરના કણેકણમાં ઝેર પ્રસરી જશે અને લક્ષ્મણ ભૈયાના સાથ વિના હું લકા કેવી રીતે જીતી શકીશ ? આચિંતાને લીધે જ હું દુઃખી થાઉં છું ’

**તારણ ભૂમિમેં રામ કહે,
મુઝ સોચ વિભીષણ ભૂપ કહે કે ?**

રામના જીવનનો આ નાનો શો પ્રસંગ રામરાજ્યની ઈચ્છા રાખનારા લોકોને વિચાર કરતા કરી મૂકે એવો છે કે ‘રામને પોતાના વચનનો કેટલો ખ્યાલ હતો આપણે પણ આપણા વચનનો ખ્યાલ રાખીએ છીએ કે નહીં ? વોટ મેળવતા પરેલા આપણે સગાં-સબ-ધીઓને વાચદા કરીએ છીએ, વચન આપીએ છીએ અને પ્રતિજ્ઞાઓ લઈએ છીએ આ પ્રતિજ્ઞાઓ આપણે પૂરી કરીએ છીએ કે નહીં, તેનો ખ્યાલ રાખીએ છીએ ખરા ? આજની આ પંદરમી ઓગસ્ટ આપણને આ બધો વિચાર કરવાનો આદેશ આપે છે

આપણામાં જૂના જમાનાથી એક કહેવત પ્રસિદ્ધ છે કે, ‘**યથા રાજા તથા પ્રજા ।**’ જેવો રાજા હોય છે, તેવી જ પ્રજા હોય છે જો રાજા ધર્મનિષ્ઠ હોય, તો પ્રજા પણ ધર્મનિષ્ઠ થાય રામરાજ્યની પ્રજાનું વર્ણન વાલ્મીકિ અને સંત તુલસીદાસે સવિગત કર્યું છે તે પ્રજામાં અદ્વિસાની નિર્મળ ભાવના ફૂલીફાલી હતી દુઃખી લોકો તરફ દયાલાવ હતો જીવનના કણેકણમાં સત્યના પ્રકાશના કિરણો ફેલાયેલા હતા લોકજીવનમાં સુખ અને શાંતિની બસરી વાગતી હતી પ્રજા રાજા વિશે ફરિયાદ કરતી નહોતી રાજા પ્રજા વિશે ફરિયાદ કરતો નહોતો કોઈના તરફથી અસતોષ જેવું નહોતું આ છે રામરાજ્યની પ્રજાનું સાચું ચિત્ર । મહાત્મા ગાંધીએ એક વખત રામરાજ્ય પર મુગ્ધ થઈને કહ્યું હતું ‘સ્વરાજ્યનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ રામરાજ્ય છે.’ રામરાજ્યનો અર્થ છે ઈશ્વરનું રાજ્ય, સદ્ગુણોનું

રાજ્ય અને સદ્વૃત્તિઓનું રાજ્ય । ત્યારે કોઈ માણસ કંઈક ખરાબ કામ કરી એસે છે, ત્યારે આપણા મોમાથી અનાયાસ જ શબ્દો સરી પડે છે. ‘આના હૃદયમાથી તો રામ નીકળી ગયા છે’

ભારતવર્ષના માણસો વિશે એક વખત એમ કહેવામાં આવતું હતું કે, જે કોઈ માણસને ચરિત્રનું શિક્ષણ આપવું હોય, તો તેને ભારતમા મોકલી દેવો જોઈએ અહીં તો માણસ જ્યાં ગયો છે, ત્યાં તેણે પોતાના પવિત્ર ચરિત્રની સૌરભ ફેલાવી છે ભારતના લોકોએ પરદેશમા જઈને પોતાના ચરિત્ર વડે ત્યાંના લોકો પર પ્રભાવ પાડ્યો છે આ કારણે લીધે જ સસ્કૃત સાહિત્યના યશસ્વી કવિએ લખ્યું છે.

एतद्देश प्रसूतस्य, सकाशादग्रजन्मनः
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेन्, पृथिव्यां सर्व मानवाः ।

ભારતના કલાવિદોએ જ નહીં, પરંતુ પ્રતિભાસ પત્ર પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ પણ ભારતના લોકોના યશોગાન ગાયા છે ચીની મુસાફર ફા હિયાન, હયુ એન સાગ, ઇતિ સિગ અને મેગેસ્થિનીસ અને મુસ્લિમ મુસાફર એલવેરુનીએ ભારતની યાત્રાના મધુર સંસ્મરણો આપેખ્યા છે આ વાચ્યા પછી ભારતના લોકો તરફ ચીનના લોકોની જે સદ્ભાવનાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, તેનો પડયો કવિવર ટાગોર ચીન ગયા ત્યારે પડ્યો ચીનના લોકોએ ભારતના આ મહર્ષિનું જે સ્વાગત કર્યું, તે ઇતિહાસમા અમર છે અને અમર રહેશે. તેમણે કહ્યું ‘તમારો દેશ નસીબદાર કહેવાય તમારા દેશમા ચોરીએ થતી નથી, ખદ્માસી થતી નથી તમાગ દેશમા મોટા મોટા શહેરોમા સોના, ચાંદી, હીરા, માણેક અને મોતીની દુકાનોએ પણ તાળા લગાડવામા આવતા નથી તમારા દેશમા ધનના ઢગલા અનાજની જેમ ખુલ્લા પડ્યા રહે છે. તમા । દેશખુલ્લોમા કેટલી બધી પ્રમાણિકતા અને સત્ય-નિષ્ઠા છે ?’ ચીનના લોકોની આ વાતો સાંભળીને કવિવર ટાગોરની

આંખોમાથી આસુ ટપકી પડ્યાં તેમણે કહ્યું: ‘ભાઈઓ! ડાહિયાન અને હથુ એન સાંગે જે વર્ણન કર્યું છે, તેવો અમારો દેશ હતો ખરો. પરંતુ આજે તો ત્યાં પણ અપ્રામાણિકતાની જ બોલમાલા છે. જ્યાં હીરા, માણેક અને મોતીની ચોરી નહોતી થતી, ત્યાં આજે પહેરવાના જુતિયાંની પણ ચોરી થાય છે અમારા દેશનું અંધ પતન જ થયું છે !’

થોડાક દિવસ પહેલાં જ વર્તમાનપત્રોમાં કલકત્તાનો એક ખતાવ પ્રસિદ્ધ થયો હતો એક સ્થાનિક ડૉક્ટર પામે અપોરતા સમયે એક નવયુવાન સ્ત્રી આવી અને તેણે ડૉક્ટર સાહેબને કહ્યું ‘મારા પતિ બીમાર છે તમે તેની ‘ટ્રીટમેન્ટ’ (સારવાર) કરી શકશો ?’ ડૉક્ટરે પૂછ્યું ‘બહેન, તેમને શું રોગ થયો છે ?’ પેલી સ્ત્રીએ કહ્યું ‘છેલ્લા કેટલાક દિવસથી તે ‘મિલ પેમેન્ટ કરો, મિલ પેમેન્ટ કરો’ એવી બૂમો પાડ્યા કરે છે’ ડૉક્ટરે કહ્યું: ‘બહેન, તેમને ડાઈક માનસિક રોગ હોય એમ લાગે છે થોડાક દિવસ દવા અને ઈન્જેક્શનો લેવાથી સાજ થઈ જશે’ પાંચસો રૂપિયામાં સારવાર કરવાનું નક્કી થયું. પેલી સ્ત્રીએ પર્સ ખોલીને સોની નોટ આપતા કહ્યું: ‘આપની કાર નવરી છે ? આપ રજા આપો, તો હું તેમને કારમાં બેસાડીને લઈ આવું’ રૂપિયા જોઈને ડૉક્ટરને ભરોસો પડી ગયો હતો તેમણે કહ્યું ‘તમે ખુશીથી મોટર લઈ જઈ શકો છો’ પેલી સ્ત્રી મોટરમાં બેસીને બજારમાં આવી આ બજારમાં ઝવેરીની પ્રખ્યાત દુકાન હતી તેણે ઝવેરીને માત્ર દેખાડવાનું કહ્યું. મોટર અને પેલી સ્ત્રીનો બહાકાદાર પહેરવેશ જોઈને ઝવેરી અબ્બ ગયો હતો તેણે સારામાં સાગે માત્ર બતાવ્યો પેલી સ્ત્રીએ તેમણે પચાસ હજારનો માત્ર પસદ કર્યો પર્સ ખોલીને બે હજારની નોટો આપતાં તેણે કહ્યું: ‘જો તમે તમારા મુનીમને મારી સાથે મોકલી આપો, તો હું મારા પતિ પાસે મિલ પેમેન્ટ કરાવી દઈશ’ ઝવેરીએ કહ્યું: ‘હાલે’ તેણે પોતાના મુનીમને પેલી સ્ત્રી સાથે મોકલ્યો. માત્ર અને

મુનીમને સાથે લઈને તે પેના ડૉક્ટરને ત્યાં આવી. મોટરમાંથી કીતરીને તે સીવી જ ડૉક્ટર પાસે પહોંચી ગઈ અને કહ્યું 'મારા પતિ આવ્યા છે. તમે તેમને બરાબર તપાસીને સારવાર આપુ કરી દેજો.' ડૉક્ટર પોતાના કામમા રોકાયેલા હતા તેમણે પેના મુનીમને પામના ઝારડામા બેસાડ્યો પહેલાનાં ફ્લોરોને રવાના કરીને ડૉક્ટર મુનીમ પાસે આવ્યો મુનીમે ડૉક્ટરને કહ્યું 'મિત્ર પેમેન્ટ કરી દો.' ડૉક્ટરે મનમાં વિચાર કર્યો કે પેલી સ્ત્રીનું કહેવું તો સાચું જ હતું. તેણે મજાક ઉડાવતા કહ્યું 'હા, હા, હમણા જ મિલ પેમેન્ટ કરાવી દઉ છું' આમ કહીને ડૉક્ટરે તેનું શરીર તપાસવા માડ્યું. આ જ વખતે પેલા મુનીમે મોટા સાદે કહ્યું: 'મદાશયજી, શું કરો છો તમે આ બધું ?' ડૉક્ટરે કહ્યું. 'તમને મિલ પેમેન્ટનો રોગ થયો છે આ ગેગની મારે પરીક્ષા કરવાની છે' મુનીમ તો બિચારો ગભરાઈ જ ગયો તેણે કહ્યું 'તમને દોણે કહ્યું કે હું ખીમાર છું ? તમારા ધર્મપત્ની દુકાનેથી પચાસ હજારના દાગીના ખરીદી લાવ્યા છે આપને કહીને તે ધરમા ગયા છે હવે તો જલદી મિલ પેમેન્ટ કરી દો'

ડૉક્ટરે ૫ કદમ બાળ ખસીને સાશ્રય કહ્યું 'શું કહ્યું તમે ? હમણા જ ન આપના સાથે આવ્યા હતા, તે મારા નહી પરંતુ તમારા ધર્મપત્ની હતા તે આપ સાલમને અહી 'ટ્રીટમેન્ટ' (સારવાર) અપાવવા માટે આવ્યા ન. સમજ્યાને, સાહેબ ?'

મુનીમે ફરીથી કહ્યું: 'તમે જાણ તો નથી પીધી ને ? તમે તમારી પત્નીને મારી પત્ની ક'ગ છો મારી મશકરી ના કરશો, સાહેબ ! જલદી મિલ પેમેન્ટ કરવાની તકલીફ લો ઍટલે બસ.'

આ વિચિત્ર સવાદ પછી પેલી સ્ત્રી પ્રત્યે આશંકા જન્મી. આમતેમ તપાસ કરવા છતાંય પેલી લુચ્ચી સ્ત્રીનો કયાયથી પત્તો ન લાગ્યો તે ક્યારે કયા થઈને રવાના થઈ ગઈ તે જ બજાર ન પડી.

હવે બધું જ રહસ્ય ખુલ્લું થઈ ગયું આ રીતે વર્તમાનપત્રોમાં હમેશાં જુદાજુદા બનાવો પ્રસિદ્ધ થયા કરે છે એક દિવસ જે દેશ નૈતિકતાની પરાકાષ્ટાએ હતો, તે આજે ક્યાનો ક્યા ધસડાઈ રહ્યો છે તે આશ્ચર્ય જેવું છે

જો તમે રામરાજ્યની ઇચ્છા રાખતા હો, દેશને આગાહ અને સુખી જેવા ઇચ્છતા હો, તો હૃદયમાં નૈતિકતાની મહાજ્યોત પ્રગટાવો આજે સ્વતંત્રતાના જન્મોત્સવ પ્રસંગે એવી પ્રતિજ્ઞા લો કે આપણે રામની જેમ આદર્શની સ્થાપના કરીશું આ આદર્શ આપણા દેશના ગૌરવમાં અભિવૃદ્ધિ કરશે

[૧૧]

જીવનનું અમૃત

ભારતીય સંસ્કૃતિ પોતે જ એક વિરાટ સંસ્કૃતિ છે હજારો વર્ષથી ગંગાના વિશાળ પ્રવાહની જેમ તે લોકોના હૃદયમાં વહે જાય છે લોકોના દિલ અને દિમાગને પરિશુદ્ધ કરે છે માનવજાતની એકતાને સમજા કરે છે ભારતીય સંસ્કૃતિ સમન્વય અને સગમની સંસ્કૃતિ છે, મેળ અને મિલનની સંસ્કૃતિ છે, મેળાપ અને સમેલનની સંસ્કૃતિ છે. જે જે વિચારપ્રવાહોએ પ્રવેશ કર્યો, તે બધા પ્રવાહોને પોતાનામાં સમાવી લઈને પોતાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધ્યે જવું એ જ આ સંસ્કૃતિનો ઉદ્દેશ છે. ન્યાય, સાખ્ય, વૈશેષિક, વેદાંત, મીમાંસા, બૌદ્ધ અને જૈન—જે જે શાસ્ત્રો છે, તેમના આચાર અને વિચારોમાં ગમે તેટલી ભિન્નતા હોવા છતાં એકતા રહેલી છે, ભેદમાં પણ અભેદ રહેલો છે. જે આપણે આ સંસ્કૃતિઓનું, શાસ્ત્રોનું ઊંડું અધ્યયન કરીશું, તો સૂર્યના અજવાળાની જેમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે બધા શાસ્ત્રોએ સાધનાના ક્ષેત્રમાં સત્યને મહત્ત્વનું સ્થાન આપ્યું છે, જીવનના અમૃત તરીકે વર્ણવ્યું છે

સત્ય પોતે એટલું બધું મહાન છે કે તેનો અનાદર કરીને જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ વાસ્તવિક સ્વરૂપે જીવતી ન રહી શકે જગતના મોટામાં મોટા વિચારકો, શાસ્ત્રકારો, કવિઓ, કલાકારો, તીર્થંકરો, પેગંબરો અને મહાત્માઓ—સૌ કોઈ સત્યની સેવા કરીને જ આટલા ઊંચે જઈ શક્યા છે સત્ય વિના આખી દુનિયા અધકારમય છે ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો સત્યના પાયા પર આખી દુનિયા ટકી રહેલી છે દુનિયાનો આપાર, વ્યવહાર અને નીતિનિયમો સત્યના

આધારે જ ટકી રહેલા છે. એટલા માટે મહાન આચાર્યે સત્યનો મહિમા ગાતા લખ્યું છે .

‘સત્યેન ધાર્યંતે પૃથ્વી સત્યેન તપતે રવિઃ ।

સત્યેન વાતિ વાયુશ્ચ સર્વં સત્યે પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥’

પુરાણકારોનું કહેવું છે કે આ પૃથ્વી શેપનાગની ફેણ ઉપર ટકી રહી છે કોઈક વળી ખીજ જ કદપના કરે છે, પરંતુ વાસ્તવદર્શી વેદવ્યાસ તો કહે છે કે આ દુનિયા સત્ય પર જ ટકી રહેલી છે સત્યને લીધે જ નભોમંડળમા પ્રકાશતો સૂર્ય જગતને તડકો આપે છે. સત્યને લીધે જ હડો, ધીમે અને સુગંધિત પવન વહે છે આખું જગત સત્યના પાયા પર જ ટકી રહ્યું છે વધારે શું કહેવાનું હોય ?

અગ્નિમાયી ગરમી કાઢી લેવામા આવે, પાણીમાંથી ઠંડક કાઢી લેવામા આવે, માટીમાયી ધારણ શક્તિનો નાશ કરવામા આવે, સૂર્યમાયી પ્રકાશને અળગો કરવામા આવે, તો કોઈતેને અગ્નિ, પાણી, પૃથ્વી કે સૂર્ય નહીં કહે, શા માટે ? કાગણુ કે તેમનામાં જે સત્ય હતું. મૂળ તત્ત્વ હતુ, પ્રાણ હતો, તે નીકળી ગયો છે શરીરમાંથી પ્રાણ નીકળી ગયા પછી કોઈ તેને જીવતું પ્રાણી કહેવા તૈયાર નહીં થાય આ રીતે જગતની બધી જ વસ્તુઓમાયી સત્ય નીકળી ગયા પછી તે તેમના મૂળ નામે ન ઓળખાવી શકાય આ જ રીતે સાધનાના ક્ષેત્રમા, માનવજીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમા—પણી બલે તે સામાજિક હોય, આર્થિક હોય, ધાર્મિક હોય, રાજનૈતિક હોય, સાંસ્કૃતિક હોય, કેળવણીવિષયક હોય કે અન્ય કોઈ હોય—જે સત્ય ન હોય, તો તે જીવનની, સાધનાની કિંમત એક ટોડી જેટલી પણ નથી

સત્ય એક પારસમણિ છે તેનો સ્પર્શ થતા જ માનવજીવક રૂપી લોઢું સોનું બનીને ચમકવા લાગે છે. જેણે સત્યનો સ્વીકાર કર્યો, તે પૂજનીય, સન્માનનીય અને સતશિરોમણિ બની ગયા તેમના

પૂર્વજીવનમાં તે લિખારી કે ગરીબ હોવા છતાં સચને લીધે તે ઉચ્ચાસને વિરાજી શક્યા.

પરંતુ સત્ય માણસની કસોટી કરે જ છે તે જોને મોટા બનાવવા ઈચ્છે છે, તેને સારી ગીતે તાળ્યા પછી જ સમાજમાં પ્રવિષ્ટ અપાવે છે, સન્માન અપાવે છે હજારો વર્ષ પહેલાંની એક વાત છે અહંનક સત્યનો પરમ ઉપાપક હતો તેની રંગરંગમાં સત્ય ધર્મનો રંગ પ્રસરી ગયો હતો તે સત્યની આગળ પૈસાને, કુટુંબને, પ્રતિષ્ઠાને અને પોતાના જીવને પણ તુચ્છ ગણતો હતો તે આજકાલના લોકો જેવા હોત, તો નાનો સરખો ભય જોતા, જીવ પર સહેજ આપત્તિ આવી પડતા કે પૈસાનો મોહ થતા સત્યને ખીસામાં જ મૂકી દેત, પરંતુ તે દહ ધર્મી અને સત્યાગ્રહી નરવીર હતો ચપાનપરીમાથી વહાણમાં માલ ભરીને તે પોતાના સાથીદારો સાથે વેપાર કરવા માટે પરદેશ જતો હતો રસ્તામાં તેના સત્યની પૂરેપૂરી કસોટી થઈ હતી એક દેવ ભયકર રાક્ષસનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને અહંનકને ડરાવવા માટે આવે છે તેના ડોળા લાલચોળ હોય છે તે કહે છે : 'હે અહંનક ! તું સમજી જા, તેં જે પકડી રાખ્યું છે, તે બધું ખોટું છે, દોગ છે, તેમાં કંઈ તથ્ય જેવું નથી, આ નકલી સત્યનો તું નાશ કર 'અહંનકના મન પર દેવના આ શબ્દોની કંઈજ અસર ન થઈ તે સત્યથી સહેજ પણ ચળાયમાન ન થયો પછી તેણે વધારે ભયકર સ્વરૂપ ધારણ કરીને વહાણને ઉથલાવી પાડવાનો દેખાવ કર્યો તેણે કહ્યું . 'અરે ધર્મદોગી ! તું હજી પણ માની જા તારી સાથે તારા આ નિર્દોષ સાથીદારોને પણ શા માટે મરારી નાખે છે ? કહી દે કે હું જે માનતો હતો, તે ખોટું હતું ' અહંનકના સાથીદારો ગભગઈ ગયા તે કહેવા લાગ્યા : 'હાન ! આ તો આપત્તિકાળ છે આપત્તકાલે મર્યાદા નાસ્તિ । આટલા શબ્દો કહેવામાં તારા શુ જાય છે ? તું તારી સાથે અમારા જીવને પણ મુશ્કેલીમાં નાખે છે સહેજ જીભ હલાવી દેને એટલે પત્યુ । ' પરંતુ આ તો અહંનક હતો. તેણે ભગવાન

મહાવીર પાસેથી આત્માની અમરતાનો સફેશ ગ્રહણ કર્યો હતો. 'નૈન છિન્દન્તિ શસ્ત્રાણિ'નો પાઠ તેની રગેરગમા પ્રસરેલો હતો. તે સારી રીતે જાણતો હતો કે હવે જીવ બચી નહીં શકે તેણે સાથીદારોને પણ સત્યનો મદિમા સમજાવ્યો. તે પોતે પણ સત્ય પર જ અડગ રહ્યો. દેવ તેનો વાળ પણ વાકો ન કરી શક્યો. બિલકુલ દેવ પણ આ સત્યવાદીના ચરણોનો દાસ થઈને હાથ જોડીને બિમ્બો રહ્યો. અને વરદાન માગવાનું કહેવા લાગ્યો. પરંતુ અર્હનકને દેવની મદદની જરૂર નહોતી, સત્યની મદદની જરૂર હતી. સત્યની કસોટી થઈ ગઈ. દેવ ખુશખુશ થઈને જયજયકાર બોલાવતો સ્વસ્થાને પાડો કર્યો.

જે શબ્દ વડે બોલાય છે, તે જ કેવળ સત્ય નથી. સત્ય શબ્દો દ્વારા પણ બોલી શકાય છે, પ્રકટ કરી શકાય છે, મન દ્વારા પણ તેનો વિચાર થઈ શકે છે, શુદ્ધિ દ્વારા તેનું પૃથક્કરણ કરી શકાય છે અને આત્મા દ્વારા તેને આચરણમાં પણ મૂકી શકાય છે. આ કારણને લીધે સત્યના લક્ષણો દર્શાવતી વખતે ભારતીય મહાપુરુષોએ તેના પર દરદેશીથી ગંભીરપણે વિચાર કર્યો છે તેમણે કહ્યું છે

‘યદ્ ભૂત હિત મત્યન્ત મેતત્ સત્યં મતં મમ।’

‘જે જીવમાત્ર માટે કલ્યાણકારી હોય, તે જ સત્યનો હું સ્વીકાર કરું છું.’

સત્યની વ્યુત્પત્તિ કરતા ‘ઉત્તરાધ્યયન મૂત્ર’ ના પ્રસિદ્ધ ટીકાકાર આચાર્ય શાન્તિસૂરિ કહે છે

‘સદ્ભ્યો હિતં સત્યમ્’

જે પ્રાણીઓ માટે હિતકર હોય, તે સત્ય છે. અહીં એક વાતનો વિચાર કરવો પડે તેમ છે. માની લો કે એક ચોર છે તે એમ કહે છે કે ચોરી કરવી તે મારા માટે હિતકર છે એક સારાખી કહે છે કે

શરાય પીવો તે મારા માટે હિતકર છે આવા સમયે સર્વકાલીન અને સાર્વાત્રિક દષ્ટિની કસોટી પર આ હિતને ચકાસવું પડશે ‘ ચોરી કરવી હિતકર છે ’ એમ કહેનારો માણસ જ્યાં સુધી પકડાતો નથી કે તેને માર પડતો નથી, ત્યાં સુધી જ આ પ્રમાણે કહેશે પરંતુ જ્યારે તે પકડાઈ જાય છે કે તેને માર પડે છે, ત્યારે તે આ વાક્યમાં ફેરફાર કરે છે તેણે ખીજના ધરમા ચોરી કરી તેવી રીતે કોઈ ખીજે માણસ તેના ધરમા ચોરી કરે, ત્યારે તે એમનહી જ કહે કે, ‘ ચોરી કરવી હિતકર છે ’ આ પરથી એક સત્ય પુરવાર થાય છે કે ચોરી કરવી તે સાર્વાત્રિક અને સર્વકાલીન દષ્ટિએ સત્ય (હિતકર) નથી. આ રીતે શરાય પીવાનું પણ હિતકર હોત, તો સમગ્ર વિશ્વમાં હરકોઈ સમયે અને હરકોઈ સ્થળે તેને હિતકર જ માનવામાં આવત. પરંતુ પ્રત્યક્ષ અનુભવ તેનાથી ઊલટો જ છે. આ કારણે લીધે શરાય પીવો તે સત્ય (હિતકર) નથી

સર્વાનુભવી મગલકારી વચન, આચરણ, વિચાર કે તત્ત્વનું નામ જ સત્ય છે

દુનિયામાં જેટલા ધર્મો છે, શાસ્ત્રો છે, વાદ છે, પથ છે કે સપ્રત્યયો છે, તે બધા જ સત્યના આધારે ચાલે છે, તેમાંથી કોઈ પણ સત્યનો ત્યાગ કરીને આગળ ન વધી શકે જૈન ધર્મે તો ત સમ્યક ‘ સુ ભયવ ’ કહીને સત્યનો જ ઈશ્વર તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે વેદોમાં પણ ‘ સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ્ । ’ ‘ સા મા સત્યોક્તિઃ પરિપાતુ વિશ્વત્ । ’ તારું સંપૂર્ણ રક્ષણ સત્ય વડે (જ) થાયો—એમ કહ્યું છે બૌદ્ધ ધર્મે ‘ યમ્હિ સમ્યક ચ ધર્મે ચ સો સુચી ’ (જેમાં ધર્મ અને સત્ય છે, તે પવિત્ર છે) એમ કહ્યું છે. ગાંધીપિતા મહાત્મા ગાંધીજીએ તો સત્યનો પોતાના આરાધ્ય દેવ તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો તેમણે તો એટલે મુઠ્ઠી કહ્યું હતું કે, ‘ જે એકાદ માણસ

પણ પૂરેપૂરો સત્યવાદી થાય, તો ભારત આજે જ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે, એવી મને પાકી શ્રદ્ધા છે '.

બીજા પિતામહે પોતાની પ્રતિજ્ઞાને વળગી રહીને પોતાનું વચન સત્યપણે પાળ્યું હતું સત્યનું આ એક જ્વલંત ઉદાહરણ છે :

એક નાવિક પોતાની ઝૂપડીમાં બેઠો હતો બહારથી અવાજ સંભળાયો : 'એક અતિથિ તમારા બારણે આવીને બિભો છે ' તેમણે ઝૂપડીના બાકાગમાંથી નજર કરી કુરુવશનો રાજકુમાર બિભો હતો તે એકદમ બિભા થઈ ગયા તેમણે વિચાર કર્યો 'મારાં કેવા અહોભાગ્ય કે રાજકુમાર મારા આગણે આવ્યા છે ' ' તેમણે કહ્યું ' ગરીબપરવર, આજે મારા જેવા ગરીબની ઝૂપડી પાવન કરવાનું કઈ કારણ ? ' રાજકુમારે કહ્યું. 'સુદાસ, આજે હું એક આશા સાથે અહીં આવ્યો છું. હું એક ભિક્ષુક બનીને તમારી પાસે યાચના કરવા આવ્યો છું ' સુદાસે કહ્યું. 'સુવર્ણસિંહાસનના સ્વામી, ભરતકુળના રાજકુમાર ! તમારી શક્તિ અને પ્રભાવ એટલા બધાં પ્રખળ છે કે તેમની આગળ મોટા મોટા રાજાઓની શક્તિ પણ વિસાતમાં નથી આટલા મોટા વૈભવના માલિક હોવા છતાંય તમે મારી પાસે શું માગવા આવ્યા છો, રાજન્ ? '

' શું કહું, સુદાસ ? પિતાશ્રી(શાન્તનુ રાજા)એ સત્યવતીને જોઈ છે, ત્યારથી જ તે તેની સાથે લગ્ન કરવા માટે તૈયાર થયા છે પરંતુ પિતાશ્રીને શકા છે કે તેમનું સત્તાન રાજકુમાર નહીં કહેવાય સંભવ છે કે તેમના મનમાં આ શકા તમે જ ધાલી હોય હું આજે એવી પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હું ગંભીરો અધિકારી નહીં જ બનું મારા શબ્દો પર વિશ્વાસ રાખો, સુદાસ ! '

જરા વિચાર તો કરી જુઓ આજનો માણસ પોતાના શબ્દોને કેટલા ઓછા સમયમાં ફેરવી તોળે છે, તે શબ્દોને ફેરવી નાખે છે

એટલું જ નહીં, પરંતુ તેના મૂળ ઉદ્દેશને પણ કચડી નાખે છે. આજના કૃતદ્વની પુત્રો પોતાના સ્વાર્થ ખાતર પિતાનો ત્યાગ કરતા પણ અચકાતા નથી. પછી પિતાના સુખને ખાતર સ્વાર્થત્યાગ કરવાની તો વાત જ ક્યા કરવાની રહે છે ? પિતાને ખાતર રાજ્યનો ત્યાગ કરનાર ગાંગેય કુમાર જેવા નરવીરો ક્યા છે આજે ?

‘હે રાજકુમાર ! સહેજ ધ્યાન દર્દને સાબળો. મારે મારા સંતાનનું ભાવી સુખ ન જોવું જોઈએ ? એમા હું ખોટું શું કરું છું ? તમે કહો છો કે તમે રાજશાસન નહીં ચલાવો, પરંતુ તમારા ભાવી સંતાનો તો તેના પુત્રોનું લોહી ચૂસશે ને ? તમારા ભાવી સંતાનો તેમનો અધિકાર જતો કરશે ? મારું કહેવું વાજખી છે ને, રાજકુમાર ?’

ગાંગેયકુમારે કહ્યું ‘સુદાસ ! તમારી વાત સોળ આંત્રી સાચી છે લો, હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે આજથી હું આજીવન બ્રહ્મચારી રહીશ તેમ થતા મારા પિતાજીને અને માતા સયવતીના પુત્રોને કોઈ રીતે મુખીબત નહીં નડે’

આ હતી ભીષ્મપ્રતિજ્ઞા ! સત્યની અદ્વર પ્રતિજ્ઞા ! આ પ્રતિજ્ઞાએ ગાંગેયકુમારનું નામ બદલીને ‘ભીષ્મ પિતામહ’ કરી નાખ્યું. લોકોમા તે ભીષ્મ પિતામહ તરીકે જ પ્રસિદ્ધ થયા.

ન્યા સત્ય હોય છે, ત્યાં નિર્ભયતાનો સચાર થાય છે અર્થાત્ સત્ય અને નિર્ભયતા એ ભાઈ-મહેન જેવા છે. જનને સાથેસાથે જ રહે છે.

મહાભારતનું યુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હતું. ભીમની સાથે દુર્યોધનનું ગદાયુદ્ધ જ બાકી હતું. દુર્યોધન આજે તળાવના કમળોમા સનાઈ ગયો હતો. તળાવના કિનારે ભીમ, નકુળ ધૃત્યાદિ આટાફેગ કરતા હતા. તેમના મો ક્રોધથી લાલચોળ થઈ ગયા હતા. તેમણે કહ્યું ‘અગેઓ

કુળસંહારક નરાધમ ! બાયજા, કાયર, ડરપોક ! આવી જા મેદાનમાં ! તળાવમાં કેમ સતાઈ ગયો છે ? આ રીતે સતાઈ જતા તને શરમ નથી આવતી ? ' દુર્યોધન વગર બોલ્યે આ બધું સાક્ષી રહ્યો. આજે તેનું મો વીલું થઈ ગયેલું હતું સહસ્તરશ્મિ સૂર્ય અસ્તાચળ સુધી પહોંચી ગયો હતો. દુર્યોધન હવે બહાર નીકળ્યો એકાએક તેના અતકરણમાં પ્રેરણા થઈ ' જો તારે તારો જીવ ખચાવવાની ઇચ્છા હોય, તો તું યુધિષ્ઠિર પાસે જા. ત્યાં તને સાચી સલાહ મળશે ' દુર્યોધનના પગલાં ધર્મરાજની શિબિર તરફ આગળ વધ્યા ધર્મરાજે તેનો સત્કાર કરીને પૂછ્યું. ' બોલો, ભાઈ દુર્યોધન ! કેમ આવવું થયું ! આજે તો ઘણા દિવસે મળ્યા. જો તમે આજે પણ સમાધાન કરવા ઇચ્છતા હો, તો શ્રીકૃષ્ણે તમારી સાથે જે શરત કરી હતી તે શરતે હું તૈયાર છું ' દુર્યોધને કહ્યું ' ભાઈસાહેબ ! આજે હું તમારી સાથે સમાધાન કરવા નથી આવ્યો, પરંતુ સલાહ લેવા આવ્યો છું. આવતી કાલે મારે ભીમ સાથે લડવાનું છે, તે તો તમે જાણો છો ને ? હું આ વિષયમાં જ તમારી સલાહ લેવા માટે આવ્યો છું મારે શું કરવું જોઈએ કે જેથી ભીમ મારો વાળ પણ વાકો ન કરી શકે ? '

ભાઈઓ, લોકોનો સહાર કરનાર કાયમી અન્યાયી શત્રુને યુધિષ્ઠિર સાચી સલાહ આપે ખરા ? આજના જમાનાનો કોઈ રાજનીતિજ્ઞ હોય, તો એવા રવાડે ચડાવે કે છટ્ટીનું ધાવણ પણ યાદ આવી જાય. પરંતુ આ તો યુધિષ્ઠિર હતા, સત્યવાદી હતા, રાજનીતિમાં પણ સત્ય અને ન્યાયને સુરક્ષિત રાખીને ચાલનારા હતા તેમણે વિચાર કર્યો. ' સત્યે નાસ્તિ ભય ક્વાચિત્ । ' સત્યને કયાય ભય હોતો નથી દુર્યોધન મારી પાસે વિશ્વાસ રાખીને આવ્યો છે તેને સાચી સલાહ જ આપવી જોઈએ '

યુધિષ્ઠિરે કહ્યું ' ભાઈ દુર્યોધન ! ઉપાય તો નારા ધરમાં જ છે તું મા ગાધારી પાસે જા. તે પતિવ્રતા છે જો તે તારા સામે

પ્રેમભરી નજરે જુએ, તો તું વજ્ર કરતાય વધારે મજબૂત અને પછી ઇંદ્રનું વજ્ર કે ભીમની ગદા પણ તારા શરીરનો વાગ વાકો નહીં કરી શકે પરંતુ એક વાત ધ્યાનમાં રાખજો કે જે અગ પર મા માધારીની નજર ફરશે, તે અગ જ વજ્રનું ઘડે '

એક તરફ ભાઈનું જીવન હતું અને ભારતનું સામ્રાજ્ય હતું આ બધું હોડમા મરીને યુધિષ્ઠિરે સાચી સલાહ આપી. દુર્યોધન રાજના રેડ થઈ ગયો તે વિચારવા લાગ્યો ' વાહ ! હવે તો ભારતનો રાજમુગટ માગ શિર પર જ છે. પાડવોનું સત્યાનાશ કાઢી નાખુ. ' પરંતુ જેને રામ રાખે, તેને કોણુ ચાખે ? સંયોગવશ રસ્તામા શ્રીકૃષ્ણ મળી ગયા તેમણે પૂછ્યું ' દુર્યોધન ! આજે તો તું ખૂબ આનંદમા હોય એમ લાગે છે કઈ રસ્તો જડી ગયો છે કે શું ? ' દુર્યોધને મૂકો આમળતા કહ્યું ' કૃષ્ણ, આજ સુધી તમે મને તમારી જાળમા ફસાડ્યો છે હવે તમે મને તમારી જાળમાં નહીં ફસાવી શકો આજે મારે એવા રથજો જવાનું છે કે જ્યાં તમારા દાવપેચ ચાલી શકે તેમ નથી. ધર્મરાજે મને સલાહ આપી છે. ' શ્રીકૃષ્ણ હોશિયાર હતા તેમણે વિચાર કર્યો ' એક તો સિંહ અને તેને વળી પાખો આપવામાં આવે તે દુનિયાનો પ્રત્યક્ષ જ કરી નાખે ને ? ' શ્રીકૃષ્ણ બોલી ઊઠ્યા ' અરે મૂર્ખ, માતાની સામે તદ્દન નાગો થઈને જઈશ નહીં ક્યાક તેઆખો બધ કરી દેશે, તો તારું કામ બગડી જશે ' દુર્યોધનની શુદ્ધિ બહાર મારી ગઈ કહેવત છે ' વિનાશકાળે વિપરીત શુદ્ધિ ' આપત્તિ આવવાની હોય છે, ત્યારે સૌથી પહેલાં શુદ્ધિ બગડે છે. પછી બીજી બધી વાત. એટલે દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણને કહ્યું : ' તમારું કહેવું સાચું છે ' શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું ' હે, આ કમળના ફૂલની માળા લઈ જા આ માળા પહેગીને ગાધાગી સામે જજો ' દુર્યોધન ગાધારી માતા પાસે ગયો અને વિનયપૂર્વક બધી હકાકત સમજાવીને તેની સામે નજર કરવા જણાવ્યું માતા ગાધાગીએ કહ્યું ' મારી દષ્ટિમા કઈ ચમત્કાર છે કે કેમ, તે હું જાણતી નથી તું કહે છે એટલે હું નજર ફેરવું છું. ' આમ કહીને ગાધારીએ

દુર્યોધનના આખા શરીર પર નજર ફેરવી આખું શરીર વજ્ર જેવું થઈ ગયું, સિવાય કે તેનું ગુહ્યાગ માળાથી ઢાંકેલું હતું, એટલે તે વજ્ર જેવું ન થયું ગાધારી ખોલી ઊઠી

‘દેખ વહ નટવર તુએ ફૂલોંકી માલા દે ગયા ।
જિદગી કે ફૂલ તેરે આજ ચુન કર લે ગયા ॥
મેરા કયા હૈ દોષ ઇસમેં મૈં તો સચ્ચી રહ ગઈ ।
પર જિસ જગહ પદાં ક્રિયા વહ જગહ કચ્ચી રહ ગઈ ।’

આ છે સત્યનું જીવનમા જવલત આચરણ ! જીવનમા જ્યારે સત્ય પ્રવેશે છે, ત્યારે માણસ બાહ્ય સ્વાર્થો, તુચ્છ આસક્તિ અને પ્રલોભન કે ભયને ગણકારતો નથી. તે સત્યની પાછળ સર્વસ્વ-ન્યોચ્છા વર કરવા તૈયાર થાય છે તે દુનિયાના ગમે તેવા વૈભવને પણ છાત મારે છે ભાતના ઇતિહાસમાં આપણને આવા ફટલાય દૃષ્ટાનો મળી આવશે. સેકડો યજ્ઞો કરવાથી જે યજ્ઞ પ્રાપ્ત થાય છે, તેનો સત્યનો દીવાનો એક ક્ષણમા ત્યાગ કરે છે. એટલા માટે મહર્ષિ વ્યાસે સત્યનો મદિમા પોતાની શાત વાણીમા પ્રગટ કર્યો છે

‘અશ્વમેધ સહસ્રાણિ સત્યં ચ તુલયા ધૃતમ્ ।

અશ્વમેધ સહસ્રાદ્ધિ સત્યમેવ વિશિષ્યતે ॥’

ત્રાજવાના એક પદ્ધતિમા હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞોનું ફળ મૂકવામાં આવે અને બીજા પદ્ધતિમા કેવળ સત્યને જ મૂકવામાં આવે, તો હજાર અશ્વમેધ યજ્ઞો કરતા સત્યનું વજન વધી જાય છે.

એટલા માટે સત્યના દૃષ્ટાંતોએ, ઋષિમુનિઓએ અને તીર્થ-કારોએ સત્યની શોધમા જંગલોના જંગલો ફેંદી નાખ્યાં, સત્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે નાગા રહ્યા, બૂખ્યા રહ્યા, અનેક પ્રકારની મુખીયતો સહન કરી અને છેવટે જે સત્ય સાપડ્યું, તેને વગગી રહ્યા

એક માણસને જે સત્ય કે સંપૂર્ણ સત્ય દેખાય, તે અન્યની નજરે સત્ય ન પણ દેખાતું હોય એમ પણ બની શકે છે કે બીજાની નજરે બીજું જ માત્ર સત્ય દેખાતું હોય પરંતુ જે તેનો આધાર વાસ્તવિકતા સાથે હોય અને તે તથ્ય અને પથ્ય હોય, તે દેશ, કાળ અને વ્યક્તિની બિનતાને લીધે સત્યમા ભેદ હોવાને લીધે તે સત્યને અસત્ય ન જ કહી શકાય પૂર્ણ સત્યની પ્રાપ્તિ તો મહામુશ્કેલ છે જ અનેકાતવાન દ્વારા જુદા જુદા પાસાને, સત્યના અશોને જ્યાથી જેટલા ગ્રહણ કરી શકાય, તેટલા સત્યગ્રાહી પુરુષ ગ્રહણ કરે છે તે અમુક ધર્મગ્રંથો, અમુક પુસ્તકો કે અમુક સપ્રદાયોમા જ સત્યને બધી રાખતા નથી જુદા જુદા દેશ, કાળ અને સંયોગોમાંથી તે જુદાં જુદાં સત્યો તારી કાઢે છે અને સત્ય ગ્રહણ કરીને પોતાના આત્માને સમૃદ્ધ બનાવે છે. જેમ જેમ જે પુરુષને સત્યની વધારે ને વધારે પ્રાપ્તિ થતી જાય છે, તેમ તેમ તે રાગદ્વેષથી વધારે ને વધારે દૂર થતો જાય છે તે આ સત્યને જીવનમા આચરવાનો, જનસમાજમા તેનો પ્રચાર કરવાનો અને જનસમાજને સત્યની વધારે નજીક આણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સત્યની ઉપાસનાનો સાચો માર્ગ આ જ છે. સત્ય દ્વારા જ જીવન અમૃત તરેર આગળ વધે છે

તમે પણ સત્યની પગદડી પર ચાલો, તો તમારું જીવન અમૃતમય બની જાય, શાંતિમય બની જાય અને આનંદમય બની જાય ભારતીય સંસ્કૃતિએ તો આ જ સત્યની ઉપાસના દ્વારા વિશ્વને હમેશાં શાંતિ । સદેશ આપ્યો છે

આગા છે કે તમે સત્યામૃતનું પાન કરીને જીવનને સચ્ચિદાનંદમય બનાવશો

ગુજરાતી સાહિત્યના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકાશનો

બાલન પત્તે	કૃષ્ણભૂષ્યદ્ર	૭-૫૦
ખમ્મા અન્નદાતા	ચાન્દ્રેન્દ્ર શર્મા 'ચંદ્ર'	૫-૦૦
કાળજી રેખા	હરીશ નાયક	૪-૦૦
વિષ અને અમૃત	ચદ્ધુલાલ જે વ્યાસ	૭-૦૦
કાળામાથાનો માનવી	,,	૪-૦૦
ખોવાયેલી દુનિયા	રાહુલ સાકૃત્યાયન	૪-૦૦
કદ્દપના	ડૉ. બિપિન ઝવેરી	૩-૨૫
સા'ગજરાજ	ધનશ કર ત્રિપાઠી	૫-૨૫
કાયર	રાજેન્દ્ર શર્મા	૪-૦૦
લીના	અશ્વિનકુમાર	૪-૨૫
નાના	એમિલ ઝોલા	૪-૦૦
જીવન જીવવાની કળા	વિહ્વલદાસ મોદી	૨-૨૫
સાધકિત્ત ચોર	હુષિ જી વાતોંકિની	૩-૫૦
ન્ય યૌધેય	રાહુલ સાકૃત્યાયન	૫-૫૦
વીરની વાતો ભા. ૧, ૨, ૩, ૪ તા પો અડાલજ		૨૫-૦૦
વીરાંગની વાતો ભા ૧, ૨	,,	૧૫-૦૦
મહાકવિઓની પ્રસાદી ખડ ૧-૨	—	૧૨-૦૦
વિજ્ઞાનકથા	રતિલાલ નાયક	૭-૫૦
વૈશાખી વાદળ	નદકુમાર પાઠક	૫-૦૦
લાત બાધણી	ઇશ્વર પટેલ	૩-૦૦
ગુજરાતી ભાષાલેખન	કે કા શાસ્ત્રી	૨-૫૦
યૌવન	સતમાલ	૨-૦૦
શ્રી મદ્ ભાગવત	દિનુભાઈ જોષી	૮-૨૫
ભાગવત કથાઓ (૧ થી ૭)	,,	૮-૨૫
બાલવિકાસ માળા (૧૨ પુસ્તિકાઓ	શ્રીકાન્ત ત્રિવેદી	૬-૦૦
જ્ઞાનવિજ્ઞાનમાળા (, ,)	રતિલાલ નાયક	૬-૦૦
એક બકરાની આત્મકથા	હરીશ નાયક	૩-૬૦
સોન-ચ પો	લે મગનલાલ બ્રહ્મભટ્ટ	૩-૦૦
નિદ્રાગીનો આ દંદ	પુષ્કર મુની	૩-૨૫